

ગુર્જર સાક્ષર જયન્તીઓ

તથા

ગદ્ય-પદ્ય સાહિત્ય પરિવહના પ્રમુખતાં

બાંધણું.

પ્રકાશક

છવનલાલ અમરસી મહેતા.

કિંમત ૨ પાંચા બે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૧૫૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ગુર્જર સામ્રાટ જ્યોતિષો

વિષય ૬ - : ૦૧૨૧૭૬

“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા”, પુસ્તક ૨૮ મું.

ગુર્જર સાક્ષર જયન્તીઓ

તથા

પહેલી-બીજી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખનાં

ભાષણો.

પ્રકાશક

જીવનલાલ અમરશી મહેતા,

સંપાદક-“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા”; અમદાવાદ.

(કૌપીરાઇટ રજીસ્ટર્ડ.)

પ્રથમાવૃત્તિ]

પ્રત ૧૦૦૦

[ઇ. સ. ૧૯૨૧.

શ્રી ‘સત્યવિજય’ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શા. સાંકળચંદ હરીલાલે
છાપ્યું. ડૉ. પાંચકૂવા નવાદરવાળા-અમદાવાદ.

કિંમત રૂપીઆ બે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૯૧૯૧

દે-સંતરાજ

સમર્પણ.

“ગુર્જરસાક્ષરજયન્તી” ના યોજક

સદ્ગત ભાઈશ્રી

રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતાના

અમર આત્માને.

પ્રસ્તાવના.

ઇ. સ. ૧૯૦૩ માં “ ગુર્જરસાક્ષરજ્યંતી ” નો ઉપક્રમ સમારંભાયો. કલાપી, અખો અને મીરાંની જ્યંતી તે વર્ષે ઉજવાઈ. જ્યંતીની યોજના સફળ કરવા સાહિત્યપક્ષને સખળ કરવું આવશ્યક લાગ્યું. ગયા વર્ષના જન્યુઆરીની પહેલી તારીખે અમારી સભા “ ધિ લીટરરી એસોશીએસન ” થઈ, ને એપ્રિલમાં “ ગૂજરાત સાહિત્ય સભા ” નું અભિધાન પામી.

ભિન્ન ભિન્ન સાક્ષરોનાં સાહિત્યસેવા રૂપી રસજતાં કિરણો એક સ્થળે કેન્દ્રિત થાય તો આપણાં સાહિત્યને હાલ થાય છે તેથી વિશેષ લાભ થાય તથા એકમતી ભાવના ઉદ્ભવે, એટલા સાફ એક મંડળની આવશ્યકતા હતી. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી અન્યપ્રસિદ્ધિતું કામ કરે છે, પરંતુ સાહિત્યના અભ્યાસ ને સંશોધન પર વિશેષ લક્ષ આપનાર મંડળની ખોટ તેથી પૂરી પડતી નથી. બહુગ પરિપક્વ, નાગરી પ્રચારિણી સભા, તામિલ સાહિત્ય સભા (Tamil Literary Academy), આદિ મંડળો પોતાના પ્રાંતની જ્ઞેવી સેવા બજાવે છે તેવી સેવા ગૂજરાત અને ગૂજરાતી ભાષાની બજાવે એવા મંડળની જરૂર લાગતી હતી. આવી અગવડો કંઈક અંશે દૂર કરવા પ્રયત્ન થાય એટલા માટે અમારી સભાનું “ ગૂજરાત સાહિત્ય સભા ” નામ પાડી, “ ગૂજરાતી સાહિત્યનો અને તેટલો બહોળો વિસ્તાર કરવાનો તથા બનતા પ્રયાસે તેને લોકપ્રિય કરવાનો ” ઉદ્દેશ રાખ્યો. ઉદ્દેશસાધના અર્થે વિવિધ સાધનો પ્રયોજ્યાં છે.

ધિ સોશીઅલ એન્ડ લીટરરી એસોશીએસને ઉપસ્થિત કરેલો “ ગુર્જરસાક્ષરજ્યંતી ” નો સમારંભ ચાલુ રાખવામાં આવ્યો છે. જેટલા સમારંભો પ્રયોજ્યા છે તે નીચે લખ્યા છે:-

જેમની જયંતી ઉજવવાની છે તેમનું નામ.

તિથિ.

૧. નરસિંહ મહેતા	...	...	...વૈશાખ સુદ ૫
*૨. મીરાંબાઈ	...	...	...આવળ્ય વદ ૮
*૩. અખો	...	...	...ચૈત્ર સુદ ૬
*૪. પ્રેમાનંદ	...	...	...પોષ સુદ ૨
૫. સામળ	...	...	...
૬. વલ્લભ	...	...	...
૭. હયારામ	...	...	...માઘ વદ ૫
*૮. ધીરો	...	...	...આશ્વિન સુદ ૧૫
૯. દલપતરામ	...	...	...ચૈત્ર સુદ ૩
*૧૦. નર્મદાશંકર	...	જન્મ ભાદરવા સુદ ૧ મૃત્યુ. ઓગષ્ટ ૨૪	
૧૧. નવલરામ	...	...અષાઢ વદ અમાવાસ્યા.	
*૧૨. મણિલાલ નલુભાઈ	...	...	...ઓક્ટોબર ૩
૧૩. હરિ હર્ષદ કુવ.	...	...	...
*૧૪. બાલાશંકર	...	...	...
*૧૫. સુરસિંહ (કલાપી)	...	જ. માઘ સુદ ૯. મૃ. જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૧	

* આવી કુદડીવાળી જયન્તીઓ ઉજવાણી છે.

ગૂજરાતી સાહિત્યનો અભ્યાસ વધે તથા જનસમાજનું સાહિત્ય-તરફ લક્ષ આકર્ષાય એવા હેતુથી જયંતીઓ યોજાઈ છે. હાલ તો ફક્ત જાહેર વ્યાખ્યાનોથી જ જયંતી ઉજવીએ છીએ. સમારંભનું નામ 'જયંતી' રાખ્યું છે, પણ વસ્તુતઃ સાક્ષરોનું શ્રાદ્ધ સારવાની યોજના છે. જયંતી માટે મૃત્યુતિથિ ને તે ન મળે તો જન્મતિથિ લેવી, તેના અભાવે સાક્ષરોની કૃતિ સંપૂર્ણ થવાની તિથિ, અને તે પણ અનુપલબ્ધ હોય તો ગમે તે તિથિ પર જયંતીનો ઉત્સવ પાળવો. આ સમ્બન્ધે સવિસ્તર ચર્ચા સભાના પ્રમુખ રા. રમણભાઈએ પોતાના પ્રાસ્તાવિક ભાષણમાં કરી હતી.

તા. ૧૩-૧-૪.

} રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા,
મંત્રી, ગૂજરાત સાહિત્ય સભા.

“વસન્ત” વર્ષ ૩, અંક ૧૨ (પૌષ, ૧૯૬૧) માં સદ્ગત બાઇશ્રી રણુજીતરામે ‘ ગૂજરાત સાહિત્ય સભાનો હોવાલ ’ છપાવેલો તેમાંથી ઉપરનો ઉતારો લીધો છે. તે ઉપરથી ‘ગુર્જરસાક્ષરજ્યંતી’ની ઉત્પત્તિનો ખરાબર ખ્યાલ વાચકોને આવી શકશે. એમાં જણાવેલી પંદર જયન્તીઓ ઉપરાંત સાક્ષરશ્રી સ્વં ઝોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠીની જયન્તી પણ ઉજવાઈ હતી. તે સાથે એકંદર નવ જયન્તીઓ ઉજવાઈ, ને તે સર્વે આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવી છે. તે ઉપરાંત પહેલી તથા બીજી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખશ્રીઓનાં ગુર્જર સાહિત્ય અને તેના ઇતિહાસને લગતાં વિદ્વાપૂર્ણ ભાષણો પણ છેવટે આપવામાં આવ્યાં છે. આ સંગ્રહમાં સા. શ્રી નરસિંહરાવભાઈનો ‘નવલરામ’ વિશેનો મહત્વપૂર્ણ લેખ દાખલ કરવા મારી ઉકટ ઇચ્છા હતી; પરંતુ તે લેખ તેમના ગદ્યસંગ્રહમાં છપાવાનો હોવાથી આ જયન્તીમાલાના સંગ્રહમાં લેવાની અનુમતિ તેમના તરફથી મળી શકી નથી.

ગૂજરાત સાહિત્ય સભાએ યોજાેલી જયન્તીઓમાંની લગભગ અર્ધી હજી ઉજવાયા સિવાય જ રહી ગઈ છે. તે ઉપરાંત ત્યાર પછી સ્વર્ગવાસી થયેલા બીજા પ્રસિદ્ધ ગુર્જર સાક્ષરોની જયન્તીઓ માટે પણ સાથે સાથે ઉપક્રમ થવો આવશ્યક ને ઇષ્ટ છે. ઉજવાયેલી જયન્તીઓ માટે લખાયેલા લેખો પણ સામાયિક લેખના દૃષ્ટિબિન્દુથી લખાયેલા હોવાથી સર્વાંશે સંપૂર્ણ ગણાય તેવા તો ન જ, હોય, માટે તેમાંની કેટલીક જયન્તીઓ ફરી ઉજવાય અને બીજા વિદ્વાનો તે માટે ખાસ લેખો તૈયાર કરે તો જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિન્દુથી ધણું જ ઉત્તમ ને સ્વતંત્ર સાહિત્ય તૈયાર થઈ શકે ખરૂં. આશા છે કે સાહિત્ય સભાના હાલના કાર્યવાહકો આ અધૂરું રહી ગયેલું પુણ્યકાર્ય અવશ્ય ઉપાડી લેશે.

એક અગત્યમ લાગે તેવી પરંતુ સત્ય હકીકત જણાવતાં

અને અત્યંત દુઃખ થાય છે. પ્રસંગોપાત સાહિત્યની ઉન્નતિ વિષે વાતો કરવામાં કેટલાક ગુજરાત વિદ્વાનો જેટલી લાગણી દર્શાવે છે, તેટલું પ્રોત્સાહન તેવું કોઈ કાર્ય કરનારને માત્ર સલાહરૂપી મદદ આપવામાં પણ મળતું નથી એમ મને પોતાને લાંબા અનુભવથી જણાઈ આવ્યું છે. આ જયન્તીઓના લેખોના જ સંબંધમાં સંબંધ ધરાવતા જૂઠ્ઠાઓમાંના કેટલાકને એક, એ ને ત્રણ ત્રણ પત્રો લખ્યા છતાં તેમના તરફથી-તેમના પોતાના લેખ વિષે પણ-કાંઈ જ ખુલાસો મળી શક્યો નહિ ! કવિવર ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર સરખા જગવિખ્યાત વિદ્વાન તરફથી પ્રત્યુત્તર મેળવવાની આશા રખાય, પરંતુ આપણા ગુજરાતમાંના કોઈક વિદ્વાનો તરફથી તેવી પણ આશા ન રાખવાનો મને આ અનુભવ કાંઈ પહેલો જ નથી. માત્ર સહાનુભૂતિ, પ્રોત્સાહન અને હાર્દિક લાગણીથી ધણાં સારાં ને બારે કામો સામાન્ય જણાતા માણસો પાસેથી પણ કરાવી શકાય છે, તેનો મૂર્તિમંત દાખલો ગૂજરાતમાં મહાત્મા ગાંધીજીનો સૌ કોઈ જોઈ રહ્યા છે. એ અનુકરણીય કર્મવીરનું આદર્શ જીવન સાહિત્યક્ષેત્રની ખીલવણી માટે અનુકરણીય જણાતું નહિ હોય ?

‘પ્રેમાનંદ’ વિશેના લેખ સાક્ષર શ્રી કેશવલાલભાઈએ અતિ અમ પૂર્વક છેડી શોધખોળ પ્રમાણે સુધારી આપવાની કૃપા કરી છે, તે સાર તેમનો હું અતિ આભારી છું.

ભાઈશ્રી હીરાલાલ ત્રિ. પારેખે આ કાર્યમાં મને વખતોવખત ઘટતી સલાહ તથા મદદ આપી છે તે માટે તેમનો તથા વિશેષે કરીને આમાંના સર્વે લેખો “વસન્ત” માસિક પત્રમાંથી મળ્યા છે તે સાર એ પત્રના વિદ્વાન તંત્રીશ્રીનો તેમજ તે લેખોના સર્વે વિદ્વાન-લેખકોનો હું અત્યંત આભારી થયો છું.

આ પુસ્તક વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ સાર અને તેટલું વહેલું પ્રસિદ્ધ કરવાનું કરવાથી છપાવવાનું કામ ઉતાવળે લીધું છે, તેથી

અનતી કાળજી રાખવા છતાં જે કાંઈ ખોમી, અપૂર્ણતા કે ભૂલો રહી ગઈ હોય તે માટે વાચકોની ક્ષમા ચાચવા સિવાય બીજું શું હોઈ શકે ?

“ જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા ” ની શરૂઆતથી જ આ સંગ્રહ પુસ્તક રૂપે બહાર પાડવાની મારી ધારણા હતી, ને તે ‘ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ’ અને તેના ‘ મહાવિદ્યાલય ’ના કાર્યવાહકોના પ્રોત્સાહન વડે આજે પાર પડી છે, તેથી મને અત્યંત સંતોષ થાય છે. આવો જ બીજો એક-સાહિત્યની દૃષ્ટિથી અમૂલ્ય ગણાય તેવો-સંવાદોનો સંગ્રહ-સંવાદમાલા-પ્રસિદ્ધ કરવાની મારી ધારણા છે ને તે દંધરકૃપા હશે તો આ વર્ષમાં જ બહાર પડશે. તેનું સાહિત્ય લગભગ એકજ થઈ ગયું છે.

કાળજીના તથા છપામણી બંધામણીના ભાવ લડાઈ પહેલાના કરતાં ત્રણથી ચાર ગણા થઈ જવાથી પુસ્તકોની કિંમત પ્રથમના કરતાં વધારે રાખવી પડે છે; પરંતુ તે માટે બીજો કોઈ પણ ઉપાય ન હોવાથી લાચારીથી તેમ કરવું પડે છે. જે કે અમારી “પુસ્તક-માળા”ના આલોકોને તો માળાનાં બધાં પુસ્તકો બીજાના પ્રમાણમાં બહુજ સસ્તા દરે-લગભગ પડતર ખર્ચે જ મળે છે. સારા ને સંગીન વાંચનના પુરતા અભાવને લીધે જનસમાજમાં હલકી પ્રતિનું વાંચન વધારે ખર્ચે છે ને ઉંચી કોટિનું બહુ ઓછું ખર્ચે છે, એ ચાલુ સ્થિતિ અનુભવવા છતાં અમે અમારી પસંદગીનું ઉંચું ધોરણ ૭ વર્ષ થયાં કાયમ સાચવી રહ્યા છીએ, તેટલો જ સંતોષ છે.

અમદાવાદ,
તા. ૭-૧-૨૧.

જીવનલાલ અમરશી મહેતા.

અનુક્રમણિકા.

ક્રમ. અવધાનકર્તા. પૃષ્ઠ.

- (૧) કલાપી. (૧) રા. રા. મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ. ૧-૧૫
(૨) રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ.
- (૨) અખો. રા. રા. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા. ૧૬-૩૮
- (૩) મીરાંબાઈ. રા. રા. ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ. ૩૯-૬૬
- (૪) ગોવર્દનરામ. રા. રા. લલિત. ૬૭-૮૮
- (૫) નર્મદાશંકરનું (૧) સ. રા. ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી. ૧૦૮
બાહ્યરજવન. (૨) પ્રો. આનન્દશંકર બાપુભાઈ કૃષ્ણ.
- (૬) મણિલાલ નંજુભાઈ. ૧૦૯...૧૪૮
- (૭) ધીરેશ અને રા. રા. કૌશિકરામ વિદ્યનહરરામ
તેની કવિતા. મહેતા. ૧૪૯...૧૭૯
- (૮) પ્રેમાનંદના જીવ- રા. રા. કેશવલાલ હર્ષદરામ કુવ.
નમાંના પાંચ પ્રસ્તાવ. ૧૮૦...૨૧૫
- (૯) બાલાશંકર રા. રા. રામમોહનરાય જયવંતરાય
ઉલ્લાસરામ દેસાઈ. ૨૧૬...૨૪૬

સ્વતંત્ર પૃષ્ઠો.

- પહેલી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખનું ભાષણ. ૧...૨૮
- બીજી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખનું ભાષણ. ૨૯...૬૮

પાટીપીઠાણ પુસ્તકમાલ્યા; પુ. ૧ લું.

ગુર્જરસાક્ષરજયન્તીઓ.

૧.

પ્રમુખનું ભાષણ. #

‘ ધિ સોશીઅલ એન્ડ લિટરરી એસોસીએશન ’ ના સાહિત્ય-
શાધક પક્ષ તરફથી ગુર્જરસાક્ષરજયન્તીની યોજના કરવામાં આવી
છે તેના આ પ્રસંગે પહેલો મેળાવડો છે. ગુજરાતના સમ્મરોની જન્મ-
તિથિને દિવસે એકત્ર થઈ તેમના જીવન અને લખાણોનો અભ્યાસ
કરવામાં કંઈક કાલ કલાડવો એવો આ યોજનાનો ઉદ્દેશ છે. કોઈ
સાક્ષરની જન્મતિથિ ને જડે તો તેના કોઈ લેખ કે કૃત્ય સંબંધે વિશેષતા
પામેલા દિવસે આ કાર્ય માટે મળવું, અને વર્ષમાં યનતાં સુધી બધા
સાક્ષરોની જયન્તી આ પ્રમાણે કરવી, એવી ધારણા છે. ‘ સાક્ષર ’ ના
જેવા અર્થવાળો ઉપેક્ષ શબ્દ Man of Letters છે, અને જેમણે

અમદાવાદની “ ધિ સોશીઅલ એન્ડ લિટરરી એસોસીએશન ”
તરફથી થયેલી યોજના અનુસાર “ કલાપી ” ની જયન્તી તા. ૬
ફેબ્રુઆરી ૧૯૦૩ ના રોજ કરવામાં આવેલી તે પ્રસંગે તે સભાના
પ્રમુખ રા. અ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠે કરેલું (ઉપોદ્ધાત
અને ઉપસંહાર રૂપ) ભાષણ અને રા. રા. મણિશંકર રતનજી ભટ્ટે
લખી મોકલેલો લેખ.

અભ્યાસ કરી વિદ્વાતાં સંપાદન કરી હોય તથા સિદ્ધિ મેળવી લખ્યા હોય તેમને અંગ્રેજીમાં એ પદ આપવામાં આવે છે, એટલે, 'લેખક' નહિં પણ 'વિદ્વાન લેખક' એ નામથી ઓળખાય છે. એ શબ્દનો આવેશ અર્થ હોવાથી English Men of Letters નામે ઇંગ્રેજ સાક્ષરોની જે જીવનમાલા રચાઈ છે તેમાં મહાકવિ શેક્સપિયરને દાખલ કર્યો નથી કેમકે તે વિદ્વાતાસંપન્ન પંડિત નહેતો. આવે ભેદ ગુર્જરસાક્ષરજન્યન્તીમાં ઉદ્દિષ્ટ કર્યો નથી. ગુજરાતના પ્રાચીન લેખકોના અભ્યાસ વિશે જાણી માહિતી મળી નથી, તથા લેખકના લેખમાં જણાઈ આવતા સંસ્કાર તથા વિચાર પરથી તે સાક્ષરવર્ગમાં જણાવા યોગ્ય છે કે નહિં એ ખોરણ મથાર્ય છે.

આજ સંવત ૧૯૫૯ ની મહા સુદ ૯ ને દિવસે લાહીના સ્વર્ગવાસી કાકાર સાહેબ શ્રી મુરસિંહજીનો જન્મદિવસ છે. વર્તમાન સાહિત્યમાં "કલાપી" ના ઉપનામથી તેઓ પ્રખ્યાત છે, અને એ રાજકવિની આ સાક્ષરજન્યન્તીનો આરંભ કરવામાં કાંઈ વિશેષ યોગ્યતા રહેલી છે. રાજત્વ અને કવિત્વનો યોગ વિરલ હોય છે. કાલિદાસે કહ્યું છે તેમ શ્રી અને સસ્ત્રવતીનાં રહેઠાણ સ્વભાવથી જુદાં જુદાં હોય છે. સાક્ષરો, કવિઓ, ચિંતકો, લેખકો, બધા ખરા સામાન્ય વર્ગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. રાજવર્ગના સાક્ષરો અપવાદ રૂપ હોય છે; પણ એ અપવાદ આપણું ધ્યાન સંખળતાથી ખેંચે છે. પહેલાં શેક્સપિયર, હર્ષદેવ અને વિશાખદત્ત વગેરે રાજ-કવિઓ આ દેશમાં થઈ ગયા અને હાલના કાલમાં પણ રાજકોટના મહેરામણસિંહજીના "પ્રવીણસાગર" આ અપવાદની સાક્ષી પૂરે છે. રાજવંશમાં ઇંગ્રેજ કેળવણી દાખલ કર્યા પછી મુરસિંહજીએ રાજ-કવિની પરંપરા જાળવી છે અને નવો વિકાસ પામતા ગુજરાતી સાહિત્યને રાજત્વ

તથા કવિત્વના યોગથી ન્યૂન રહેવા લીધું નથી. માટે રાજ્યમાં અને કવિવર્ગ બન્નેની તેમના તરફ ઉપકારકુદ્ધિ હોવી જોઈએ, અને બન્નેના પ્રતિનિધિ તરીકે આ જયન્તીના મંગલાચરણમાં તેમનું સ્મરણ યથાયોગ્ય છે.

હાકાર સુરસિંહજીના જીવનનો ટૂંકો લેવાલ આજના આખ્યાનમાં વર્ણવ્યો છે. જીવતા પુરુષોની અને જેમના સમકાલીન જન્મે જીવતા હોય તેવા ગત પુરુષોની જીવનની વિશેષ પૂરપૂરા વિસ્તાર થઈ શકતો નથી. તેથી, આ વૃત્તાન્ત છે તેવા રૂપમાં જ સ્વીકારવો જોઈએ. સુરસિંહજીનાં લખાણ હવે પછી સંપૂર્ણ અન્યમાં પ્રસિદ્ધ થયાનાં છે તે બેલાશક સાહિત્યના અભ્યાસીને બહુ ઉપયોગી થશે.

ગુજરાતી કવિતામાં એક ખુબીદાર નવીન રીતિ દાખલ થઈ છે તેના સુરસિંહજી અનુયાયી છે. કારસી ચુરીઓની ગરબોની રીત પ્રમાણે આ કાવ્યોની રચના થઈ છે. એ રીતિના મુખ્ય સંસ્થાપક આપણા માનનીય વિદેહ સાહેબ મણિલાલ નામુભાઈ દ્વિવેદી છે.

‘ દહો’ લાખો નિરાશામાં અમર આશા કુપાઈ છે,
અદા અંજર સનમનામાં રહમ કાંટી લપાઈ છે;
જુદાઈ જીંદગી બરની કરી રો રો બધી કાઢી,
રહી ગઈ વરસની આશા અગર ગરદન કપાઈ છે. ’

અમરઆશા.

‘ ધરી આશા તણો પાંચો ચણાવી તે ઉપર કીસમત. ’

જવનિકા, અબંદોર્ગિ.

‘ તારો દીવાનો તેં જ પાંચો મુજને ઇશકે શરાબ,

માર કે જીવાડ આલે શું હવે લપટાઈને ? ’

પ્રેમજીવન.

એ અને એવાં રા. અણિલાલનાં મનોરંજક રમણીક કાવ્યો સર્વને વિદિત છે. રા. બાલાચંદ્રની કેટલીક રચનાઓ પણ આ શૈલીમાં થયેલી છે. તેમજ, “ જટિલપ્રાણપદ્યપદ ” માંની ગણોમાં એ શૈલીનું અનુસરણ લેવામાં આવશે.

કવિતામાં કાંઈ એક જ રીતિ કે શૈલી હોતી નથી. વિચિત્રતામાં કવિઓની કલા સમાયેલી છે. દ્વારામે ગુજરાતી કવિતામાં નવી શૈલી દાખલ કરી છે તેથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉમેરાયેલી સુંદરતા આપણે સર્વ જગણીએ જાણે. શૈલીની પેઠે ભાષામાં પણ કવિઓએ નવીનતા વખતો વખત દાખલ કરેલી છે. હિન્દુસ્તાનમાં એકવાર બધી કવિતા ગ્રંથ ભાષામાં લખાતી, તે પછી પ્રાન્તોની ભાષામાં કવિતા લખાવા માંડી, ત્યાર પછી ગ્રંથભાષામાં ગુજરાતી કવિઓએ કવિતા રચી છે. દ્વારામના શતશૈયા, ગોધાના મનહર રચનાનાં પદ, એ વગેરે કવિતા હિંદી ભાષામાં લખાયેલી મશહૂર છે. દ્વારકાનો ગુણી આહલણ મુકુંદ જે વિક્રમ સંવતના ૧૭ માં સંક્રામાં થઈ ગયો તેના “ ગોરક્ષચરિત્ર ” માં અડધી ગુજરાતી અડધી હિંદી ભાષા છે :

“ કાશીપુરીમાં ગયા ગોરખજી,
મિલ્યા સર્વ સમાજ હૈ;
મોટા મોટા લોક આવ્યા છે,
કાશી કા જ્યાં રાજ હૈ. ”

દ્વારામે મરાઠીમાં કાવ્ય લખ્યાં છે :

પહાવેં માગ્ય નરસિંહ મહેતાવેં, વલ્લભદેવાવેં;
જીર્ણગૃહવાસી વિમજાતી નાગરાંચી કાતી,
મેટીલે મગવંત અદ્ભુત રીતી અશિલ ત્રિશ્વલ્યાતી.

આજનું વ્યાખ્યાન કરનાર ગૃહસ્થ “ કલાપી ” વિશે વિવેચન કરવાના કાર્ય માટે વિશેષે કરી લાયક છે. તેઓ એમના મિત્ર હતા, છે. ‘ કલાપી ’ ના હૃદયની ગતિ તેમને વિદિત છે. હવે વધારે વિસ્તાર ન કરતાં તેમણે મોકલેલો લેખ વાંચવા હું સૂચના કરું છું.

કલાપીને સમ્બોધન.*

“ આશ્રવણ સંદેશ કહેજે શ્યામને ” ઓ—રાગમાં).

સુરતાની વાડીના મોરના
કાળગતી શા ઉરસાગર કિલ્લાસ જો !
નિર્જરતી સોભાગ્ય સુહાગન જ્યોત્સ્નિકા !
નયને ઝળકે નભાચું નિર્મલ હાસ જો !
સુરતાની વાડીના મોંઘા મોરલા !

* આ ‘સંબોધન’ ‘કેટકારવ’ ની શરૂઆતમાં મુકેલું છે. ‘કલાપીના’ કેટકારવની નવી આવૃત્તિ અમારા નરકથી થોડી જ મુદતમાં બહાર પડવાની છે. તેમાં કાવ્યપ્રસંગોનાં ખાસ નવાર કરાવેલાં આઠ ચિત્રો ઉપરાંત કલાપીની અપ્રસિદ્ધ નિત્યનોંધ, બનશે તો કેટલાક પત્રો, રાણી રમા તથા સ્નેહરામિ શોભનાની કબીઓ પણ આવશે. અર્થાત્ આ આવૃત્તિ તદ્દન નવાજ સ્વરૂપમાં બહાર પામશે. ૭. અ. મહેતા.

+ સુરતાની વાડી is the garden of all that constitute angelhood. સુરતા—દેવત્વ. angelhood.

આંજો ને અંજવાળે આંખડલી સખી !
 અન્તર ઉપર ઉઘડે આંકમ નર જો !
 “ હેત લયાનાં વહતી વાળે વાંસળી ”
 ઉડે સ્વર આકાશે અન્દર દૂર જો !
 મુસ્તાની બારીના મોઢા મોરલા !

(૨)

મન્દનવનના પ્રાસાદાની ટોચથી,
 મધુરી કેડા આંજો શી ડિબરાય જો !
 સુરભીઓની સાથે સંસારે સરી,
 અન્તર્ધરે ગીતા શી અથડાય જો,
 મુસ્તાની બારીના મોઢા મોરલા !

“ તત્સવિતાતુ ભર્ગ વરુણ્યં ધીમહિ ” !
 ગાયત્રીના જૂનો બંદક મન્ત્ર જો !
 આંજો અન્ય પ્રકારે આ માથું નમે !
 નમતો સાથે આત્માનો એ તન્ત્ર જો !
 મુસ્તાની બારીના મોઢા મોરલા !

કાન્ત..

કલાપી.

મહાશય અમરજી સાહેબ, મુલશયો, બન્ધુઓ,

આજે આપણી ગરવી સુન્નાતના રાજકવિ કલાપીની જન્મ-તિથિ છે. કલાપી તે કવિશયવાદમાં આવેલા લાંબી સંસ્થાનના સ્વર્ગવાસી મહાર સાહેબ સુરસિંહ. તેઓ ૧૮૭૪ ના ફેબ્રુઆરીની ૨૬ મી તારીખે જન્મ્યા હતા, અને ૧૯૦૦ ના જૂનની ૧૦ મીએ સ્વર્ગવાસી થયા.

૧૮૮૨ ના જૂનની ૨૨ મીએ તેઓ રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમાં દાખલ થયેલા. બિ. એસ્ટર મેકમોલ્ટન તે વખતે પ્રિન્સિપાલ હતા. ૧૮૯૧ ના ઑગસ્ટની ૧૪ મીએ તેમણે કોલેજ છોડી તે પહેલાં ૧૮૮૯ ના ડીસેમ્બરની ૧ લી તારીખે તેમનાં કુટુંબ ફોહા અને કોટડા એ બે સંસ્થાનની રાજકન્યાઓ સાથે લગ્ન થયેલાં. પાછળથી એક પત્રમાં કલાપીએ લખ્યું છે, કે—

“ લગ્ન થયાં પણ મને મહારા અવ્યાસમાં નહતાર તે અન્યકર હતાં. ”

૧૮૯૧ ના ઑગસ્ટની ૧ લીએ સુરસિંહ હિંદુસ્તાનની મુસાફરીએ નિકળ્યા. ૧૮૯૨ ના જાન્યુઆરીની ૨૨ મીએ જગન્નાથ-પૂરીથી “ પ્રિય માસ્તર સાહેબ બેશીશ ” ઉપર લખેલો એક વિસ્તીર્ણ અને સુંદર પત્ર પાછળથી “ કાશ્મીરના પ્રવાસ અથવા સ્વર્ગનું સ્વાગત ” એ નામે પુસ્તકના રૂપમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. ૧૮૯૨ ના એપ્રિલની ૨૨ મીએ તેઓ મુસાફરી પૂરી કરી પાછા આવેલા.

૧૮૯૨ ના ઑક્ટોબરની ૧૫ મીએ “ ફકીરી હાલ ” એ નામથી એક સાલના નવેમ્બરના સુદર્શનમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી ગદ્યલેખ

લખાઈ, - ગુજરાતની ગરીબ ચમેલી વોલીમાં કલાપીની કેકા સંભળાવી શકે થઈ, જે કલાપીના સ્વર્ગારોહણની સાથે જ વિરામ પામેલી છે.

૧૮૯૮ ના બૂલાઈની ૧૧ મી તારીખે તેમણે શોભના સાથે લખ કરેલું. કલાપી અને શોભનાનો સ્નેહ એ કલાપીના આંતર જીવનનો સર્વોપરિ ભાગ છે, પણ એ ઇતિહાસ ગુજરાતના સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ થવાને હાલ વિલમ્બ છે.

એજ સાલના જાન્યુઆરીની ૧૪ મી તારીખે એક પત્રમાં કલાપી લખે છે:—

“ કવિતા ! મહારી કવિતાને હું કવિતા કહેતાં નથી. હું કવિ છું એવું હું માની જ શક્યો નથી. ફરીથી કહેવા દો, કે મિલ્ટન કે શેક્સપિયર હિંદુસ્તાનમાં હમણાં નથી, અને બહુ કાલ સુધી આવવાના નથી. અહીં કોઈને “ કવિ ” કહેતાં તે શબ્દને જ હલકા કરવા જેવું છે, અને એ પણ શું નથી થઈ ગયું ? આપણે હમણાં જેને “ કવિ ” કહીએ છીએ તેને ‘ poet ’ કહી શકીશું ? મને વિચારો મોકવતાં આવડતું નથી, મહારા જીવનમાં કલા નથી, માત્ર લાગણીઓ છે; અને મહારી કવિતા પણ તેવીજ છે. હું જે કંઈ લખું તે મને જ આનંદ આપી શકે તેવું એ થતું નથી. હું શેલી કે શેક્સપિયર વાંચતો હોઉં છું ત્યારે ધ્રાણી વખત મને થઈ જાય છે. જાણે મહારી કવિતાને-એ કામળોને બાળી નાખું. વળી સ્વાતુબવરસિક કવિમાં અને સવાંતુબવ રસિક કવિમાં હું બહુ ભેદ જોતો નથી. જે વ્યક્તિને બરાબર ગાઈ શકે તે શું સમજીતું જ ગીત નથી ? એકજ ચાવી બધે લાગી રહી છે. ”

૧૮૯૮ ના એપ્રિલની ૧૭ મીએ ગોપનાથથી કલાપીએ સ્વીડનબોર્ગના “ સ્નેહવિશ્વ ” ઉપર એક વિસ્તીર્ણ પત્ર લખેલો, જે

પાછળથી “એક જિજ્ઞાસુ” ની સહીથી પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. એ લેખમાં કલાપી કબૂલ કરે છે, કે, “અદ્વાકારણોમાંથી મંદિ, પણ કારણો અદ્વામાંથી આવે છે.” પણ એ પત્રમાં ધર્મ અને સ્નેહ સમ્બન્ધી જે વિચારો દર્શાવાયા છે, તે ઉપર ઘણું કહેવાની જરૂર છે, જે કે આ પ્રસંગે તે કહેવાને મને અવકાશ નથી.

સંવત ૧૮૫૬ ના વૈશાખ જ્યેષ્ઠના “ચન્દ્ર” માં “કાન્તનો દિનચર્યા લેખ” એ નામનો એક ઇંગ્લિશ નવલનો ન્દાનો સરંખા અનુવાદ પ્રસિદ્ધ થયેલો છે, તે ઘણું કરીને કલાપીનો છેલ્લો મહત્વનો લેખ છે. એ લેખમાં તે લખે છે:—

“પોતાનું મરે અને પારકાનું મરે એમાં દુનિયા ભેદથી રહે છે. દુનિયાની બહાર ગયેલું કાઈ એ ભેદથી છૂટી જાય છે. કલાવીર કલામાં અને દયાલુ દયામાં ગળી પડે છે, ત્યાં કેમ પારકું પોતાનું કોય ? જે આલા હમણાં ઉડી ગઈ, તેમાં પ્રભુએ તેવી દયા મૂકી હતી. એવા જીવને બધાં ચાહે છે. પણ એવા જીવને એવો બીજો જીવ કેવું ચાહે છે ? તે કાન્તને પૂછો અત્યારે.”

કલાપીનાં ઘણાં કાવ્યો મુદર્શનમાં અને ઘોડાંએક ચન્દ્રમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે. ઘણાં હજી અપ્રસિદ્ધ છે. મુદર્શનમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં કાવ્યો માંટ એ માસિકના નવીન તન્ત્રીએ લખ્યું છે, કે, “તેમાં મનુષ્ય-હૃદયની અમુક વૃત્તિઓ એના વિવિધ ભેદપ્રભેદ સાથે ઠીક ઉતાર-વામાં આવી છે.” મને લાગે છે કે એ વિદ્વાન તન્ત્રીએ કહી શકાય તે કરતાં ઓછું કહ્યું છે. મને તો એમ લાગે છે કે ઉછરતી પ્રજાના રસિક અન્ધુઓ કલાપીને ઘણું વધારે માન આપશે, કારણ કે મુદર્શનનાં વિદ્વાન તન્ત્રી એ જીવનની જે “વિલક્ષણ મધુરતા”ની વાત કરે છે, તે કલાપીના તમામ લેખોમાં કપટ અનુભવી શકાય તેમ રહેલી છે.

કલામી કામનો રોધક છે. તેની ટકામાં પ્રાપ્તિને વિશ્વાસ નથી,
પણ સાચી પ્રાપ્તિ આપે છે. તે ગાય છે:—

“ મહા મયો હું દૂંઢવા તૂને સનમ !

ઉમ્મર યુઝારી દૂંઢતાં તૂને સનમ !

અને તસ્ત તે અદસોસ કરે છે—

એ દુશ્મનો લાખો બુલાવા રાહને ;

દુશ્મન બનાવી યાર અંગ્યથો, સનમ !

ઓ પ્રભુ, તારા તસ્કના રાહને બુલાવવાને લાખો દુશ્મનો છે,
અને હું એ દુશ્મનોને યાર બનાવી અંગ્યથો !

માલત મહીં હું, જાલીમેઃ કાપીલ એ :

બૂદાઈ ચારોની મજા એને, સનમ !

ઓ પ્રભુ, હું ગદલતમાં, અને એ દુષ્ટો પ્રવીણ : તારાથી મારી
બૂદાઈ—તમામ ચારોની બૂદાઈ એમને તો મજા !

જે રાહદારીમાં અમેને લૂટવું,

ઉમેદ બર આવે નહીં એની, સનમ !

ઓ પ્રભુ, અમને માર્ગે ચાલતાં લૂટે છે તેની અમને લૂટવાની
ઉમેદ સદલ ન હોય !

ગૃહસ્થો અમને મજા સાંભળતાં આપને લાગશે કે “કલાપિત
સંબોધન” માં તેના નીચે રહેલા અન્યુએ કશી અતિશયોક્તિ
કરેલી નથી.

ભાવનગર, ૩ : ૨ : ૦૩.

જાણ્ય.

૧. કામગીરી લોધ.

ઉપસંહાર.

આ વ્યાખ્યાન હું છે, પણ મનનોય છે. “હાકાર”પણ, “શ્રી”પણ, અને “સાહેબ”પણ મુઠી “કલાપી”ના નામથી સાહિત્યના પ્રજાસત્તાક રાજ્યમાં દાખલ થયેલા એ ઉચ્ચ સંસ્કારી લેખક વિશે આથી આપણને કાંઈક ખ્યાલ આવે છે. ૨૬ વર્ષની વયે એ વિચારવંત અને રસમય જીવનનો અંત આવ્યો એ સ્મરણ કરતાં આપણને ખેદ થાય છે, પરંતુ, ખાચરન, શેલી, કીટ્સ, એ સર્વ આટલી જીવાન ઉમ્મરમાં સર્જિત જીવનમાંથી હુમ થયા છે એ ધ્યાનમાં લેતાં આપણને માદ આવે છે કે કવિત્વને દીર્ઘાયુ સાથે આવશ્યક સંબંધ નથી. ગ્રીક વીર એક્રીડીઝને કીર્તિ અને દીર્ઘાયુ એમાંથી એક પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવેલું અને તેણે કીર્તિ પસંદ કરેલી એ કથા આ આશ્વાસનને સમર્થ કરે છે.

કલાપીની કલ્પનાની પૂરેપૂરી કદર જાણવા તેનાં સર્વ કાવ્યોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પણ તેમાંથી થોડાં ઉદાહરણ અહીં સંભારીશું.

પતંગને દીપમાં પડી બળી જતું જોઈ કલાપીને વિચાર આવ્યો છે કે,

‘કાંઈ મીઠું સુખ નહીં હશે પ્રેમિને બાળવામાં,
કે કે’ તેથી વધુ સુખ હશે પ્રેમિને દાઝવામાં.’

“તુલસી.”

ઉપર આરંભમાં સૂચવેલી શૈલીમાં કલાપીના કેટલાક ઉદ્દાહરણ આપા છે:—

‘સાકી જે શરાબ મને દીધો દીલદારને પાયો નહીં,
 ‘સાકી જે નિશો મુજને ચડ્યો દિલદારનેય ચઢ્યો નહીં.’
 સાકીને ઠપકો.

‘મુનાહ પર શી રહમ ! માશક ! કતલ કર એ હુકમ હક વ્ને !
 હરે તો હે મને ખંજર ! ઝખેહ આ દિલ કફે હું તો !’

મુનેહગાર.

આજના વ્યાખ્યાનકાર રા. અણિશંકરની એક શૈલીનું પણ
 કલાપીએ અનુસરણ કર્યું છે.

‘ઢાલાં ઉર વનઝાંને પાળે.

થોડાંને ગાળેને ગાળે ને રહાળે.

ગાતાંને, રહાતાંને રહાતાંને રહાળે.

રહાળે ઢાલાં ઢાલાંઓને.

એક પ્રાર્થના.

એ આ શૈલીનું ઉદાહરણ છે. રામદાસ સ્વામી નામના યરાડી
 કવિએ લખેલા અંજની ગીતની આ શૈલી છે, તેમાં માપ ઓવીનું
 જણાય છે.

રા. અણિશંકરની લેખનશૈલીની એક ખીણ ઢાપ ડાકાર મુર-
 સિંહણ ઉપર પડી છે. સંવાદ (dialogue) રૂપી લેખની ગુજરાતી
~~અભિનયમાં બહુ મુલાકાતે મળે છે.~~ **Conver-**
~~સાંવાદ~~ ના નમુના પ્રમાણે રા. અણિશંકરે સંવાદના કેટલાક કલ્પિત
 વસંતો લખ્યા છે અને તેમને ધોરણે કલાપીએ પણ એ વિષયમાં

પ્રયાસ કર્યો છે. “ જલંદર અને ગોપીચંદ ” ના તેમણે લખેલા કલ્પિત સંવાદમાંથી થોડો ઉતારો આપીશું. એમાં તેમની બધી શૈલીનું તથા તેમના કેટલાક વિચારનું દર્શન થશે.

‘ગોપીચંદ: મને તો એજ લાગે છે કે પુરાર્થ પણ અમર છે.’

‘જલંદર: નહિં નહિં બેટા ! જે ઉપયોગી છે તે જ કાલના મહાન ધસારામાં ટકા શકે છે.’

‘જલંદર: બેટા ! તું હંબુ સુધી ન સમજ્યો કે શાન્તિ સંગ કે અસંગ, ભોગ કે યોગ એવા કોઈ પદાર્થમાં નથી; પણ શાન્તિ વિવેકમાં છે.’

‘ગોપીચંદ: સત્ય ગુરુદેવ.’

‘જલંદર: અને વિવેકથી ભોગ ભોગવાય તો યોગની અપેક્ષા નથી.’

‘જલંદર: પણ ભાઈ—ભોગ કરતાં યોગ ઓછા બચવાળો નથી. દુધ બગડે છે ત્યારે વિષ બને છે. યોગ તૂટી પડે છે ત્યારે બહુ દુઃખ થાય છે.’

‘જલંદર: વિરાગ મેનાવતીએ અપાવ્યો. પ્રભુએ આપ્યું હતું તેવું મેનાવતી ક્યાંથી અપાવી શકે ?’

‘જલંદર: મેં મેનાવતીને કહ્યું હતું કે “ ઉતાવળની જરૂર નથી. ગોપીચંદ અમર નથી પણ ગોપીચંદનો આત્મા અમર છે. ” પણ તે પુત્રના લાવણ્યને અમરત્વ ઇચ્છતી નથી.’

‘ગોપીચંદ્ર: અને તે જે ઇચ્છતી હતી તે આપની કૃપાથી પ્રાપ્ત
પણ કરી શકી.’

‘જલંદર: ખરું, તે ઇચ્છતી હતી તે તો બન્યું, પણ હું ઇચ્છતો
હતો તે નહિ.’

‘ગોપીચંદ્ર: આપ શું ઇચ્છતા હતા ? અમરતવથી પણ વિશેષ
હિત એ કશું ?’

‘જલંદર: હું ઇચ્છતો હતો તે શાંતિ.’

‘ગોપીચંદ્ર: પણ, ગુરુદેવ, બમવાં વસ્ત્રમાં ટેવાઈ ગયેલાં
સભ્યની સનિરી હવે ખૂંચશે નહિ ?’

‘જલંદર: હાલ તો નહિજ ખૂંચે, ખૂંચે ત્યારે ફેંકી દેજો.’*

સ્વીડનબોર્ગના ધર્મવિચારો ઉપર કલાપીએ વાર્તિક લખ્યું છે
તેમાં તેમના ગદ્ય લેખનનું બીજું ઉદાહરણ મળી આવે છે. પ્રસ્તા-
વનામાં તે ધણી વિનયથી લખે છે કે ‘લખનાર ઉપદેશક કે સિદ્ધ
માનીને લખતો નથી પણ તેની શોધક અને શિષ્ય રહેવાની વૃત્તિ
છે. * * * લખનાર પોતે જાણે છે તે સમજાવવા નહિ’ પણ
પોતાની જૂલ હોય તે જાણવા ઉત્સુક છે. ’ વાર્તિક લખતાં તે કહે
છે કે ‘સ્વીડનબોર્ગ તેના “એહ” ના પુસ્તકમાં જે કહે છે તે જ
તેને જુદી જુદી રીતે બધે કહેવાનું છે એમ મને સમજાયું, અતઃ
એમ જ હોય. એક મહાત્મા એકથી વધારે વાત કહી શકતો નથી.
પરમાત્માના કોઈ એક બિંદુની જ આંખી એક ઝીંદગીમાં ઘસી શકે છે.’

* આ શૈલીએ જુદા જુદા વિદ્વાનોએ ગુજરાતીમાં લખેલા સંવાદોનો
એક સંગ્રહ છપાવવાની અમારી યોજના છે; ને તે થોડી જ મુદતમાં
છાપવાનું શરૂ પણ થશે.

૭. અ. મહેતા.

સુરસિંહજીનું ઠાકારપણું આ ક્ષેત્રમાં એક ઠેકાણે કાયમ રહેલું જણાય છે. રજપુત રાજની સાંસારિક જાવના તેમને ઊડી શકી નથી અને તેની અસરથી આ વાર્તિકમાં તેઓ એક ઠેકાણે કહે છે. 'અનેકસ્ત્રીલક્ષ્મીને વ્યભિચાર જ્ઞાનતાં કાલિકાસનાં તો જ્યાં નાટક અને કાવ્યો જેમ બેઠાં બાળી દેવાય તેમ વધારે સાફ જોઈ જાનવું પડશે * * * અનેક સ્ત્રી પરણનારા મુસલમાનોને એક જેવા તેવા હલકા સ્વર્ગમાં મોકલી વળી એ સ્વર્ગને પણ નરક જેવું બદલેલું ગંધાતું (સ્વીડનબોર્ગ) બનાવ્યું છે. કદાચ હું એ રીતે અનેક સ્ત્રી લક્ષ્મીને યોગ્ય ગણું છું તેવી રીતે મુસલમાનોએ નહિં બપ્ત્યું હોય. * * * ગમે તેમ હોય પણ સ્વીડનબોર્ગના પ્રવાહની સૂક્ષ્મતાને વધારે સૂક્ષ્મ કરી જતાં અનેકસ્ત્રીત્વ સ્વર્ગીય હરે એમાં બને તો કશી શંકા રહેતી નથી. '

અનેકસ્ત્રીલક્ષ્મીમાં રહેલો અન્યાય અને અનર્થ રાજવર્ગના ધ્યાનમાં આવવા માંડ્યો છે અને સર્વ ગાદીપતિઓ ક્રમે ક્રમે એક પત્નીવ્રતધારી રામચંદ્રના આદર્શનું અનુકરણ કરતાં શીખશે એ આશા અર્થ નથી.

આજનો સમારંભ હવે સમાપ્ત થયો છે. અને સમાપ્તિ કરતાં એટલી આશા પ્રદર્શિત કરીશું કે ગુજરાતના સાક્ષરો તરફની આપણી આ પ્રકારની ફરજ બજાવવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખવામાં આવશે. અને એ સાક્ષરોના જીવનકાર્યનો અભ્યાસ કરવાનો જેમને વિશેષ અવકાશ ન મળે તેમને વર્ષમાં એક દિવસ પણ એ અભ્યાસમાં ગાળવાનો પ્રસંગ આ સભા આપી સકશે.

અખે અને તેનું કાવ્ય.

ગુર્જરી ભાષાના અભ્યાસકાંને અખાનું નામ અજ્ઞાત્યું હોવું સંભવતું નથી. પણ આજ સુધી ચાલેલી ઉંચી કેળવણીની પદ્ધતિની શાળાનીય અસર એ થઈ છે કે પ્રત્યેક કેળવણીનો વિદ્યાર્થી મિશ્ટન, ગ્રેકસપીઅર, વર્ડસવર્થ, શેલી આદિ અંગ્રેજ કવિ અને તેનાં કાવ્યોનાં રહસ્યોમાં જેટલો પ્રવીણ હોય છે તેટલો પોતાની માતૃભાષાનો કૃતિમ સાક્ષરોની કૃતિથી પરિચિત હોતા નથી. આપણા સ્ત્રીવર્ગ આપણા ગુર્જર કવિઓની કૃતિથી જેટલો જાણીતો છે એટલો નવી પદ્ધતિથી કેળવણીનો યુવક જાણીતો નથી. આથી આપણી ગુર્જર પ્રજાની સાંસારિક ઉન્નતિમાં સ્ત્રીપુરુષના ભાવ અને વિચારના સંમેલનની જે અગત્ય છે એ આ માતૃભાષાની ઉપેક્ષાને લીધે પૂરી પડતી નથી. અદ્ય સમય થયાં આ પ્રકારનું સ્વરૂપ સહજ મદલાતું ચાલ્યું છે. માતૃભાષાની ઉપાસના થવાનાં ચિહ્નો સર્વત્ર જણાવા લાગ્યાં છે; પ્રાચીન

* ‘ધિ સોશીઅલ એન્ડ લિટરરી એસોસિએશન’ તરફથી ઉજવાતી જયંતીઓમાંની બીજી જયંતી વેળા આ નિમંત્ર વંચાયો હતો. પ્રથમ જયંતી વખતે તિથિ નક્કી કરવાનો નિયમ જણાવ્યો હતો. તે મુજબ ‘અખેગીતા’ માંથી મળી આવેલી ‘રામનવમી’ ની તિથિએ જયંતી પાળવા વિચાર હતો. પરંતુ કેટલાંક કારણસર તેમ થઈ શક્યું નહોતવાથી સં. ૧૯૫૯ ના આપાદ સદ ૮ ને ગુરુવારે ‘ભોજાનાથ લેડીઝ ઇન્સ્ટિટ્યુટ’ માં આ મેળાવડો રા. બ. રમણભાઈ મહિપતરામના પ્રમુખપદ નીચે મળ્યો હતો.

ગુર્જરી કવિની કૃતિઓ પરીક્ષકૃતિથી હવે અવધેશવા મળી છે, સ્વ-
ભાષામાં નવીન વિચારોથી સ્વતંત્ર રીતે ઉતારવાના પ્રયત્નો થયા છે;
અને આપણા વિદ્યાલયમાં પણ એમ. એ. ની સર્વોત્તમ પરીક્ષામાં
આપણી માતૃભાષાના અભ્યાસને સંસ્કૃત, ફારસી આદિ પ્રાઠભાષાનું
સમાન સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

સર્વ ભાષામાં મહા કરતાં પદ્યનો આરંભ પ્રથમ અમલો હોય
છે અને તે જ ન્યાયે આપણી ગુર્જરી ભાષામાં પણ કવ્યોની
પ્રતીતિ પ્રથમ થયેલી છે ગુર્જરાતી કાવ્યના વિકાસકર્મમાં ત્રણ પગ-
થીઆં છે. (૧) પ્રાચીન કાવ્ય: જેની સાદી શૈલી આદિ કવિ
નરસિંહ મહેતામાં ભક્ત કવિ વિષ્ણુદાસ તથા ભાસણમાં, અને કેટલાક
જેની કવિઓમાં ઝળકે છે. (૨) મધ્યકાલીન કાવ્ય: જેમાં કથારસમાં
નિપુણ સામળ, સર્વરસચતુર પ્રેમાનંદ, તત્ત્વવિચારમાં કુશળ અપો,
ભોજે, ધીરો, તથા પ્રોતમ, અને સંગારરસિક દયારામની કૃતિઓ
પ્રધાનપદ ભોગવે છે. (૩) અર્વાચીન કાવ્યનો આરંભ કવિ દલપત-
રામથી થાય છે. આ છેલ્લા સમયમાં પશ્ચિમના વિચારોની છાયાની
સંક્રાન્તિ થયેલી અનુભવાય છે, અને તેની સાથે આપણી કદ મહા-
ભાષામાં સંસ્કૃતના અભ્યાસના ફલ રૂપે ગાણીની વિશુદ્ધિ પણ અધિક
પ્રવેશ પામેલી જણાય છે. આ સમયના કેટલાક તારાઓ નર્મદાસંકર,
આદિ અસ્ત થયા છે, અને ક્ષિતિજ ઉપર અન્ય ઝળકે પણ છે.

કેવળ ભાષાના અભ્યાસથી જાગૃત થતા નવીન વિચારોના
અનુભવ જેમાં નથી તેમ છતાં વિચારસ્વાતંત્ર્ય જેમાં અધિક સ્ફુરે છે
એવા મધ્યકાલીન કવિઓમાંના અમાની ગુર્જરાતી ભાષામાં જે સમ-
સ્કૃતિ છે તે અન્યમાં નથી. ગુર્જરાતના સાક્ષરોની જયંતી કવ્યસભા

હિસાબના મંડળના પ્રશસ્ય પ્રયત્નને ધન્યવાદ આપી આપણે આ અખાની ચેત્ર શુદ્ધ નવમીના જયંતીના મંગલ દિવસે તે વિચારશીલ કવિની કૃતિના અવલોકનમાં તેની આધ્યાત્મિક અવિનાશી મર્તિની મૂમન કરીશું.

અમદાવાદમાં ખાડીઆમાં સોનીની વ્યવહારકુટિલ ગણાતી માતમાં આશરે સને ૧૯૧૮ માં જન્મ પામનાર આ દવિ હાલની પદ્ધતિ પ્રમાણે શાળાની કેલવણીમાં સંસ્કાર પામેલો નહતો, તો પણ ધર્મ તથા નીતિનું બલ સ્વભાવસિદ્ધ હોવાને લીધે, ૩૬ કુટિલતા અને પ્રખંધ પ્રતિ તેને તિરસ્કાર થયો, અને પોતાનું સાદુ ધાર્મિક જીવન મહાત્માના સંગના પ્રભાવથી એટલું તો નિદર્શનરૂપ તે કરી શક્યે કે આહ્વાણદિક ઉચી વર્ણના વિદ્વાનોના વિચાર તથા અચાર તેના આગળ આંખ પડ્યા. સાંપ્રદાયિક ધર્મેની અવનતિ એની સ્થાન નજરમાં સત્વર જણાઈ આવી, અને શુદ્ધ વેદાંતશાસ્ત્રના સ્વતંત્ર વિચારને આશ્રય કરી તેનું મનન કર્યું, અને તેના ફલ રૂપે ગુજરાતી ભાષામાં ઘણા ધાર્મિક જાણી ભાષાના સાહિત્યમાં વધારો કર્યો.

અખાને કવિ ગણવો, ભક્ત ગણવો, તત્ત્વવિચારક ગણવો, કે તત્ત્વજ્ઞ ગણવો એ સંબંધમાં ઘણા મતભેદ પરીક્ષકના વૃત્તિના ભેદથી હોવા સંભવે છે. જેઓ શબ્દ તથા અર્થના અલંકારમાં જ કાવ્યને આત્મા આવી ક્યો એમ માને છે તેમને અખો કવિરૂપે લાગવાનું નહિ, પણ નિર્દોષ શબ્દ વડે દ્રાષ્ટા પણ અંગી રસની નિષ્પત્તિ કરવામાં કાવ્યનું રહસ્ય રહ્યું છે એવું જેઓ માને છે તેને તો અખો નિઃસંશય કવિ રૂપે બાસવાનો. જે રસની નિષ્પત્તિ કરવાનો આશય હોય તે રસની નિષ્પત્તિ થવા સાદું જે શબ્દનું, અર્થનું, વર્ણનું.

ભાવનું ઔચિત્ય જોઈએ તે ઔચિત્ય જેમાં સ્ફુરે છે તે શબ્દરચના જ કાવ્ય છે, અને તેવા ઔચિત્યવાળી જ અખાની રચના છે એમ પ્રત્યેક વિચારકને જણાશે. આ ઔચિત્યને કાવ્યનો આત્મા ગણી વેદકાલીન મંત્રદ્રષ્ટાને પણ કવિ કહેવાની પ્રથા સંસ્કૃત સાપ્તામાં ચાલે છે; કેમકે તેઓ ‘કાંતદર્શી’ એટલે વિશ્વદ્રષ્ટિવાળા હતા. અખાને પોતાને પણ ૩૬ અર્થમાં ગણાતા કવિ તરીકે મજાવાની વૃત્તિ હતી નહિ. “જ્ઞાનિની કવિતા ન ગણીશ” — એનું માનનાર અખાની દષ્ટિમાં, જે શબ્દરચનાથી હૈયોપાદેયરહિત અર્થાત્ ત્યજના યોગ્ય તથા મેદલુ કરવા યોગ્ય જેમાં કાંઈ રહ્યું નથી એનું અખંડ પરમાત્મતત્ત્વ સમજાય, તે શબ્દરચના જ કાવ્ય હતી:—

“અખો શું કવિતાપાશું કરે, જે વાત કશી ન પોંચે શરે;

“કે લેવું કે મુકવું કહે, તે તો ત્યાં આધેડ રહે.

“એવું કવતાં આવે લાજ, સમજ્યા સરખો છે મહારાજ;

“ઉકેલ પડે તે જોઈયું ખરું, જેણે જીવપાશું જાયે પડું.

“બાહી સધળો મોહ જોડાય, મનનું ગમનું સો કો ગય;

“અખા અર્થસહિત ફેળે સાર, નાચે પૂત તવ લાગે માત.”

(આત્મસહ અંગ.)

અખાના ઉપરના વિચારમાં ઘણો ઉડો અર્થ રહ્યો છે. જે કાવ્યથી માત્ર સાંસારિક રસનો અનુભવ થાય છે, પણ અંતઃકરણમાં બોધની છાયા પડતી નથી તે કાવ્ય પ્રજ્ઞની નૈનિક ઉન્નતિમાં કાંઈ પણ ઉપયોગનાં નથી. જેમ વસ્ત્રાલંકારમાં વનિતાનું સૌંદર્ય નથી પણ તેનાં અંગ-ઉપાંગોમાં ઝળકતા લાવણ્યમાં જ સૌંદર્ય છે, તેમ શબ્દ તથા અર્થના અલંકારમાં કાવ્યનું કાવ્યત્વ નથી પણ શબ્દાર્થને પડે રહેલાં

બોધમય રસમાં કાવ્યત્વ છે. વળી જેમ નમ્રતામાં સૌંદર્ય નથી, તેમ ક્રોધ વાણી અને અર્થમાં કાવ્યત્વ નથી. શબ્દાર્થ બોધરૂપ રસના ઉપકારક છે, પણ બોધ વિના શબ્દાર્થનું વૈચિત્ર્ય શખને અલંકૃત કરવા જેવું છે. વિલક્ષણ શબ્દાર્થની રચનાથી બોધ ધ્વનિત થવો એમાં જ કાવ્યનું રહસ્ય છે, નહિ કે કથા માંડી આમ કરવું જોઈએ તેમ કરવું જામ્યો એવો સ્પષ્ટ ઉપદેશ કરવા એમનું. આ દારણથી જ કાવ્યદ્વારા બોધ આપવાની રીતી અલંકારશસ્ત્રકારોને વધારે સમ્મત છે. અને કાવ્યના પ્રયોજનોનું વર્ણન કરતાં મમ્મટાચાર્ય—કાન્તા-સંમિતયાંગદેગરજે—એમ કહી કાન્તાની પેઠે મધુર ઉપદેશ આપનાર કાવ્ય છે એવો સિધાન્ત પ્રતિપાદન કરે છે.

આ પ્રકારની વિદગ્ધ વાણી દ્વારા બોધરૂપ શાંત રસને પ્રકટ કરવામાં અખો અતિશય કુશળ છે. આ રસ પ્રકટ કરવામાં શબ્દ-રચના તરીકે અખાએ છાપાને પસંદ કર્યા છે, સરળ અને હૃદયભેદક માર્મિક વાણીનો આશ્રય કર્યો છે; અને પ્રાઢ સંસ્કૃત ભાષામાં જે મહત્ત્વ તત્ત્વવિચારો છે તે ગુજરાતીમાં પ્રસાદમય રીતીથી ઉતારવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ શ્રેણીમાં તે કેટલે અંશે સફલ થયો તે આપણે એના કાવ્યની પરીક્ષા કરતાં જોઈશું.

બોધપ્રધાન અખાની કવિતાનો મોટો ભાગ સાતસો છેતાલીશ છાપામાં છે, અને તેનાં ચૂમાળીશ અંગ પાડ્યાં છે. અખાએ આ છાપાને વ્યવસ્થાસર ગોઠવવાને પ્રયત્ન કર્યો નથી, તો પણ તે છાપાઓ નિત્ર નિત્ર વખતે લખાયલા હોવાથી તથા પ્રસિદ્ધ કરવાનાં સાધનો તે સમયમાં હાલના જેવાં નહિ હોવાથી તેણે બુદ્ધિમાં કાંઈ વ્યવસ્થાધારી હશે પણ તેનાથી તે પ્રકટ રૂપમાં મૂકાઈ નથી. અખાના અભ્યાસ

સકને આ અંગોમાં વર્ણવેલા વિચારો પ્રતિ લક્ષ કરતાં નીચેના ચાર વર્ગમાં છાપાઓ પડેલા જાણીશો:—

પ્રથમ તો ૩૬ થયેલા સંપ્રદાયોના ધર્મના દોષોના ગ્રહમાંથી છૂટકા સાર તેણે કેટલાંક અંગો રચ્યાં છે. આ અંગમાલાને આપણે દોષનિવારક અંગવર્ગ કહીશું. આ વર્ગમાં—(૧) વેષનિંદા, (૨) આત્મછેદ નિંદા, (૩) સ્થૂળ દોષ અંગ (૪) પ્રપંચ અંગ, (૫) ચાનક અંગ, (૬) મૂઢમ દોષ અંગ, (૭) ભાષા અંગ, (૮) ખળજાની અંગ, (૯) જડભક્તિ અંગ, (૧૦) સમુલ્ભક્તિ અંગ, (૧૧) દંભભક્તિ અંગ, (૧૨) જ્ઞાનદંધ અંગ, (૧૩) દશવિધજ્ઞાની અંગ, (૧૪) વિભ્રમ અંગ, (૧૫) કુટકળ અંગ.

બીજા વર્ગમાં બ્રહ્મવિદ્યાના સાધનોનું મુખ્યત્વે કરીને પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ગનું નામ ગુણુચ્છેદ અંગવર્ગ આપણે આપીશું. તેમાં નીચેનાં તેર અંગોનો સમાવેશ થાય છે:—(૧) ગુરુ અંગ, (૨) સહન અંગ, (૩) કવિ અંગ, (૪) નૈરાશ્ય અંગ, (૫) વિચાર અંગ, (૬) જ્ઞામા અંગ, (૭) તીર્થ અંગ, (૮) સ્વાતીત અંગ, (૯) કૃપા અંગ, (૧૧) શીરજ અંગ, (૧૨) ભક્તિ અંગ, (૧૩) સંત અંગ.

ત્રીજા વર્ગમાં બ્રહ્મવિદ્યાના પ્રમેયો અર્થાત્ જાણવા યોગ્ય પદાર્થોનું તથા સિદ્ધાન્તોનું પ્રતિપાદન છે. આ વર્ગને સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદક અંગવર્ગ કહીશું. તેમાં નીચેનાં ચૌદ અંગોનો અંતર્ભાવ થાય છે:—(૧) માયા અંગ, (૨) સૂઝ અંગ, (૩) મહાલક્ષ અંગ, (૪) વિશ્વરૂપ અંગ, (૫) સ્વભાવ અંગ, (૬) જ્ઞાતી અંગ, (૮) જીવ હૃદય અંગ, (૯) આત્મલક્ષ અંગ, (૧૦) વેષ વિચાર અંગ, (૧૦) જીવ અંગ, (૧૧) વેદ અંગ, (૧૨) અજ્ઞાન અંગ, (૧૩) મુક્તિ અંગ, (૧૪) આત્મા અંગ.

ચોથા વર્ગમાં બ્રહ્મવિદ્યાના ફલનું વર્ણન કરતાં કાવ્યો છે. આ ફલપ્રતિપાદક વર્ગમાં (૧) પ્રાપ્તિ અંગ, અને (૨) પ્રતીતિ અંગનો સમાવેશ થતો શકે છે.

અખાના છાપ્યા ઉપરાંત અન્ય પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો અખેગીતા, અનુભવચિંદુ, કેવલ્યગીતા, ચિત્તવિચાર સંવાદ, પંચીકરણ, મુરશિષ્ય સંવાદ, તથા કેટલાક વેદાન્તશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તોને ચર્ચતાં છુટક પદ્યોનો સંગ્રહ છે. અખાની શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તમાં નિપુણ મતિનું બાન ઠરાવવા પ્રથમના ચાર ગ્રંથો બસ છે. કાવ્યચમત્કૃતિ તથા બ્રહ્મવિદ્યાનું પ્રસાદ-મય વાણીમાં પ્રતિપાદન જેટલું છુટક પદ્યોમાં છે તેટલું અન્ય ગ્રંથોમાં નથી. તત્ત્વવિદ્યાનો સર્વ શોભા તથા પ્રતિષ્ઠા વિદ્યાનના અનુભવમાં છે. બધાં અનુભવ નથી પણ માત્ર પરોક્ષ જ્ઞાન છે ત્યાં શ્રોતાના મન ઉપર અસર કરવાની શક્તિ નથી. અખાના સંબંધમાં વિશેષ આલોચન કરવા યોગ્ય એ છે કે એના નિર્મલ બ્રહ્મત્વના અનુભવનો અંદાજ એની ગંભીર પદ્યસ્તોત્રિણીના પ્રત્યેક તરંગમાં ઝળકે છે, અને તેથી અભ્યાસકરને કદ નહિ તો ક્ષણભર આ સંસારના મિથ્યાત્વનું તથા તેના અંતરપટમાં રહેલા પરમાત્મતત્ત્વની યથાર્થતાનું બાન સત્તર થાય છે. આ અનુભવની ખુમારી “અક્ષય લીલા” નાં પદ્યોમાં એટલી સ્પષ્ટ છે કે તેની કેટલીક પંક્તિઓ અત્ર ટાંકવાનું યોગ્ય ગણ્યું છે:-

“ સતોરે વનસ્પતિ ફુલી, માયા કેરા ધામમાં;

“ ધર મયો છે જુલી, સતોરે વનસ્પતિ ફુલી. સતોરે. ૧

“ વણુ ખેડુ વણુ વરખડો, બંધ ગગન માંહે મોચો;

“ દાહ્યો ફુલો બહુ ફુલો, ત્રિલોકમાં ફાળો. સતોરે. ૨.

- “ પગ ચિના પગ કાઢવો, વણ વાટે દીવો ખાળો;
 “ જે ઘર જાતું મુઆ પછી, તે ઘર છવતાં નિહાળો. સંતોરે. ૩
 “ પચીસ ઘઘને પરવરો, ઘરઘન જેમ ફેરો;
 “ જે ફળ છે અગમ અગોચર, તે ફળ વિરલા વેરો. સંતોરે. ૪
 “ ઘટ ધુંધટ ઘેરી રહ્યો, માયા મનશું ખાધો;
 “ ઘટ ધુંધટ અળખો કરો, તે સાંધી આપે લાધો. સંતોરે. ૫
 “ અનેક પદવી હિપરે, અક્ષર એક મૂળે;
 “ અક્ષરે અક્ષર ઉતરે, અખો એ અક્ષર ખૂળે; સંતોરે. ૬
 “ સંતોરે વહેતે નવ વહીએ, આત્મા શું અવિદ્યખતા;
 “ લહેખ લીન ઘઘએ, સંતોરે વહેતે નવ વહીએ ”

અખાના રોમે રોમમાં જે અક્ષરસ પ્રસરી રહ્યો છે તે એના
 “ અનુભવ ત્રિંદુ”ના અન્યાસીને સહજ જણાય તેમ છે. આ અંથ લઘુ
 છે, તો પણ તેનું ગંભીર અવર્ણનીય છે. હરખામાં જે અખાને આપણે
 અવિચારી ધર્માન્ધને સપાટા મારતાં જોઈએ છીએ તે અખાની
 લેખિની અને આ અંથની લેખિનીમાં ઘણો ભેદ છે. જેમ ઉત્તરરામચરિતમાં
 મવજૂતિની પરિણત પ્રજા જળકે છે તેમ આ લઘુ કૃતિમાં અખાની
 અત્યંત ગંભીર અલતત્વમાં હરેલી મતિ રહે છે:—

- “ જેમ વર્ષાઋતુ જાય, શરદ ઋતુ રૂડી દીએ;
 “ દાખિની દોડી પળાય , વાય મન હળવા લીએ.
 “ એલિલ અળકે ચંદ, હંદ મહુ મનનો ભાગે;
 “ તેમ ભાગે ભવબ્રાંતિ, કાંતિ જેમ દિલીયા આગે.

“વિભળ વપુ હોય વારિ, ચતુર લિંગ દેખી લહે;

“ચિદાકાશ ચિન્મય અખા, ધ્યાતા ધ્યેય સમરસ રહે.”

અખાનાં કાવ્ય તાત્પર્યપ્રધાન છે, અને તેથી તેમાં પદલાલિત્યાદિ ગુણો વધારે સ્ફુરતા નથી. પોતાની વ્યવહારમુક્તતા સંસ્કાર પામેલી વાણીદાસ બ્રહ્મવિદ્યાનાં તત્ત્વોને સામાન્ય પ્રજા આગળ પ્રકાશ કરવા પ્રતિ તેનું લક્ષ્ય ખેંચાયલું છે. સંસારરસમાં મગ્ન જીવોના હૃદયમાં હાંડી લક્ષ્મણી થાય અને તેની સાથે ઉપદેશ આપનાર કવિ પ્રતિ તિરસ્કાર ના ઉપજે એવી માર્મિક વચનશ્રેણીનો ઉપયોગ કરવામાં અખાના જોવી કુશળતા અન્ય ખોધક કવિઓમાં જણાતી નથી. આ વચનોની શ્રેણીમાં એક દશાંત અને બીજું દૃષ્ટાંતક એને “અને” શબ્દથી જોડી, ખન્નોના સમાન ધર્મોની શ્રેયસ્કારા અભિવ્યક્તિ અખો ધણી ચમત્કરક રીતે કરે છે. અગાની જીવનું સ્વરૂપ વર્ણવતો આ કવિ એક સ્થળે કહે છે કે:—

“અણુ સમજ્યો જીવ ને બીજું ઝાંખડું, જ્યાં દેખે ત્યાં વળગે ખડું;

“પ્રકૃતિ મળે ત્યાં તે અડે, નહિં તો ખણું વાટે પડે.

“એમ અખા સઘળો સંસાર, ઝામર ઝોળે કરે વેપાર.”

(જીવ પ્રશ્નર અં.)

અગાન જીવ અને ઝાંખરાનું સામ્ય “વળગવામાં” રહ્યું છે. અર્થાત્ જોમ ઝાંખડું રરતે જનાર માણસને વળગે છે તેમ અગાન જીવ પ્રકૃતિના પરિણામ રૂપ સંસારના વિષયો સાથે મુંચાય છે. જો વરેખાંડુંનું જીવનું ઝાંખરાને વળગી રહે તેનું હોય તો ઝાંખડું સાથે જામ અને નહિ તો વાટમાં પડી રહે છે. તેમ જીવનું અંતઃકરણ રાગદ્વેષવાળું હોય તો વિષયોના સંસ્કાર ચોટ છે, નહિં તો વિષયરૂપ ઝાંખડું વળગી રહેતાં નથી.

સગુણ ભક્તિ કરતાં નિર્ગુણ ભક્તિની પ્રશંસા કરતાં વળી અખો અન્યત્ર કહે છે કે:—

“પડતું સુવર્ણ ને બીજું મન, તેનું ધોવું ધોવું ન હોય જતન.

“જો મર્મ ખાર અમિને મળે, તો થાય ચૌદું ન પાણું વળે.

“મનની કીધી સર્વ ઉપાધ્ય, મનાતીત અખા આરાધ્ય.”

(સગુણ ભક્તિ અંગ.)

અર્થે જેમ હલકા સોનાની શુદ્ધિ ધોવા કરવાથી થતી નથી પણ અમિમાં તપાવવાથી જ થાય છે તેમ મનની ખરી શુદ્ધિ મન-મોહન આગળ ધુધરી વગાડવા રૂપ સગુણ ભક્તિની સીલાથી થતી નથી પણ નિર્ગુણ તત્ત્વના સંબંધી સંયમામિથી જ થાય છે, જે ધણી સારી અને ચમત્કારક ભાષામાં વર્ણવ્યું છે.

અખાની ઠોક, વગર સમજે ધર્મના આચાર માત્રને વળગી રહેનાર મનુષ્યો પ્રતિ જમરી છે, અને સર્વને માનસ પવિત્રતાઃ અર્થાત્ વિચારની શુદ્ધિ કરવા વારંવાર પ્રબોધે છે. આ સાથે જણાવવું જોઈએ કે અખાને આચારનું નિર્રથકપણું સમજાયું નથી. આચાર શુદ્ધ વિચારના ફલરૂપ હોવો જોઈએ, તે વિના મૃત કરીર તુલ્ય ગણાવો જોઈએ, એ સિદ્ધ કરવા તેનો ખાસ આશ્રય છે. આચારનું વાસ્તવ સ્વરૂપ વર્ણવતાં અખો કહે છે કે:—

“ધમ્મર જાણે તે આચાર, એ તો છે ઉપલો ઉપચાર;

“મીઠાં મીઠાં માન્યાં દ્રાખ, અજ નોય અનમાંની રાખ,

“સોનામુખી સોનું નવ થાય, અખા આંધળીને પાથરતાં વાણું વાય.”

અર્થાત્ જે આચાર વડે ધર્મરતત્ત્વ સમજાય તે જ આચાર છે. “હાડ ચામડાં” ને ધોવા માત્રમાં “આચાર” રહ્યો નથી, એ તો ઉપરનો “ઉપચાર” છે.

નિર્દોષિકપણના અખાને અતીવ આગ્રહ છે. જેવી રીતે વિચારશક્તિ આચાર કામનો નથી, તેવી રીતે દાંબ તથા અભિમાન સાર્થનો તત્ત્વવિચાર પણ નિરપયોગી છે. તત્ત્વવિચારમાં આળકના જેવું સરળ અને નિષ્કપટ મન થવું જોઈએ, તે વિના તત્ત્વનિષ્ઠ રૂપ જ્ઞાનો ઉદય થતો નથી. દ્વેષોદયમાં જેમ અજ્ઞાન વિરોધી છે તેમ જ્ઞાનવું અભિમાન પણ વિરોધી છે. ખતેના ત્યાગની મોક્ષના ઉદયમાં જરૂર છે:—

- “ કહાપણ ભોળપણ છાંડી રહે, આટ કરે હરિમારગ બે,
 “ ભોળાને અસુઝ્ઝી આડ, વિચક્ષણ પડ્યો ચતુરાઈની ખાડ;
 “ અખા તરવું તેને માથે બાર, લીરા છાર બે નાખે પાર. ”

(વિભ્રમઅંગ.)

આવા “કહાપણ” માં પ્રેક્ષા પાડિતોના હૃદયમાં જ્ઞાન રવિનો પ્રકાશ હોતો નથી, અને એવા જનોનો ઉપહાસ કરતાં અખા એક મથમે કહે છે કે:—

- “ ત્યાં જોઈએ ત્યાં ફૂડે ફૂડ સામે સામાં ખેઠાં ઘૂડ,
 “ કોઈ આવી વાત સુરજની કરે, તે આગળ જઈ ચાંચ જ ધરે;
 “ અમારે હજાર વર્ષ અંધારે ગયાં, તમે આવા ડાહ્યા મ્યાંથી થયા,
 “ અખા મોટાની તો એવી જાણ, મૂઠી લીરા ઉપાડ્યો પાણ. ”

(કુટકળ અંગ.)

- “ કોઈ એક ઉત્તમ વ્યસની થયા, કોઈ એક મધ્યમ વ્યસનમાં વહ્યા,
 “ ઉત્તમ મધ્યમ બેએ વ્યસન, જેમ મધ કપુર બે ઘેરે તન;
 “ સતકર્મ વિકર્મ બે એ વિકાર, અખા નિજ રૂપે રહે નિરધાર. ”

(દોષ અંગ.)

તત્ત્વના ઉપદેશ પ્રતિ અખાને ખડુ માન છે પણ તે ઉપદેશમાં આત્મની તથા અનુભવની ખતે આંખ જોઈએ એમ અખાનું માનવું

છે. આ ઉભય દષ્ટિવાળા મહાત્માનું વર્ણન કરતાં અખ્યા કહે છે કે:-

“ પ્રીછે તો ગુણ પારે રહે ગુણમાં આવે તેને કહે,

“ જે બ્રહ્મા જાયે આકાશ, તે નોહે પૃથ્વીની પાસ;

“ અખ્યા એમ સમજ્યા તે હરિ, તેને સરખી દરી સુંદરી.”

* * * * *

“ નથી અચેતન મૂરત ભક્ષી, જાની મૂરત સર્વોપરી.”

અને એવા “ હરિ ” રૂપ થયલા તત્ત્વજ્ઞના અનુગ્રહથી ભવસાગર તરાય છે:-

“ હરિ ભજતાં જોઈએ હૈત પ્રીત, મટે આતુસ્તા સંતની રીત,

“ સદ્ગુરુનું શરણ ગ્રહેવું ખપે, હરિને કાળે મન બહુ તપે;

“ તે નર હરિને પામે નિર્વેદ, અખ્યા એજ ભજ્યાનો ભેદ.”

* * * * *

“ સદ્ગુરુ જે ઉઘાડે પાર, અખ્યા હરિ દીસે સંસાર.”

(સદ્ગુરુ.)

પણ “ હરિ ” “ સદ્ગુરુ ” અને “ અંતરાત્મા ” એ ત્રણનો વાસ્તવ અભેદ વૃત્તિમાં રૂઢ થવાની જરૂર છે, અને તેથી આત્મપ્રસાદની આવશ્યકતા અખ્યાએ સ્વીકારી છે:-

“ સાચો અંતર્યામી ગોર, બીજો ગુરુ બાહ્યગર મોર;

“ તેના અર્થ કેવા શોભવા, સંસારીનું મન લોભવા.

“ પણ રીધ આવે જેમ રૂપેયાવડે, તેમ અખ્યા આતમથી આતમ જડે.”

(આત્મલક્ષ અંગ.)

આ પ્રમાણે અખ્યાના અભિપ્રાય પ્રમાણે તત્ત્વવિદ્યાના ઉદ્દેશમાં વિદ્યાર્થી નાખતરે મુખ્ય કોષો (૧) વ્યવસ્થિત ધર્મના બાહ્ય આચારને

જગત્તી રહેવાપણું, (૨) દાંત્રિક વર્તન. (૩) પાંડિત્યનું મિથ્યાભિમાન, અને (૪) શાસ્ત્ર તથા અનુભવરૂપ ચક્ષુવાળા મહાત્માના ઉપદેશ પ્રતિ અલક્ષ—એ ચાર છે. હવે આ કવિના વિચાર પ્રમાણે મુખ્ય સાધનો કયાં છે તે પ્રતિ લક્ષ કરીએ.

વેદાન્તશાસ્ત્રનાં વિવેકાદિ ચાર સાધનો અખાને ઇષ્ટ જ છે. પણ તેની સાથે નિર્ગુણ પરમાત્માત્મવ પ્રતિની ભક્તિનો અખાને ધણો આદર છે. જડ ભક્તિ પ્રતિ અખાને મોહ નથી, કેમકે તેના સમયમાં તે ભક્તિનાં માણં પરિણામ આવેલાં તેણે આ ભવ્યાં છે. સગુણ સાક્ષર પરમેશ્વરની ભક્તિ નિર્ગુણ તત્ત્વની ઉપાસનામાં ઉપકારક છે. પ્રજા તે સદ્વિચારચુકત હોય તો જ, નહિ તો તે જડતાની જ પ્રિપાદક થાય છે, તત્ત્વના સામાન્ય સ્વરૂપને જાણ્યા વિના તેના પ્રતિ પ્રીતિ બંધાતી નથી અને તેથી જ અખો કહે છે કે:—

“ પ્રીતીને હરિ ભક્તિ આદરે, તો અંત્યે પડે સહુ વરે.

“ હું તે કોણ હરિ શી વસ્ત, જે જાણી મહું જમ્ હસ્ત;

“ એમ જાણી જપે મળે ભગવાન, નહિ તો અખા વરવોણી જન.

*

*

*

*

“સદ્વિચાર તે સાચી ભક્તિ, જેણે જીવ શિવની લહીએ વ્યક્તિ.”

અર્થાત પરમાત્માના તથા પોતાના વાસ્તવ અભેદને વિચારદ્વારા જાણી પરમ તત્ત્વ પ્રતિ પરમ પ્રીતિના પ્રવાહને ચક્રાવલો એ જ સત્ય ભક્તિ છે. વેદાન્તશાસ્ત્રમાં પણ આ જ પ્રકારની ભક્તિને ઇષ્ટ મણી છે:—

આત્મરૂપા સંધાનં મક્તિરિત્યભિચીયતે ।

સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં મક્તિરિત્યપરે જગુઃ ॥

(ભવેક દામણિ)

જ્યાં સેવ્યસેવકના બેદભાવથી બળન થાય છે ત્યાં પ્રેમની પરાક્રમ નથી, તે સમર્થ પ્રેમ છે, અને તેની સાથે તે સ્વાભાવિક નથી પણ નૈમિત્તિક છે; અને નૈમિત્તિક પ્રેમ નિમિત્તનો ભંગ થયે નિવૃત્ત થાય છે. પરમેશ્વર આપણા વાસ્તવ આત્મા છે, અને આત્મા સર્વ પ્રેમનો આધાર છે, માટે તેના પ્રતિનો પ્રેમ સ્વાભાવિક ઊર્મિરૂપ છે, અને તે વિચારના ઉદય પછી અપ્રતિબદ્ધપણે વહે છે.

જે તત્ત્વને જાણી તેના પ્રતિ પ્રીતિનો પ્રવાહ ચલાવવાનું અખ્યાએ ઇષ્ટ મણ્યું છે તે તત્ત્વનું સ્વરૂપ અખ્યાએ કેવું બાંધ્યું છે તે અખ્યાના અભ્યાસીએ અવશ્ય જાણવું જોઈએ. આ તત્ત્વ પ્રપંચના અધિષ્ઠાનરૂપ છે અને તેના વડે પ્રપંચની સત્તાસ્ફૂર્તિ છે.

“ પ્રપંચ પારે રહે છે રામ સદા સર્વદા ન્યાઈ ધામ,

“ તે વડે ચાલે આ સંસાર, આત્માપાયિ તે નિરધાર;

“ અખે રામ ઓળખીએ તેહ, ઉદર આભ્યંતર નાવે જેહ,

* * * *

“ પ્રપંચ પાર પરમેશ્વર રહે, કો ગુણના કૃતને સાચાં કહે.”

વળી આ પરમેશ્વરરૂપ તત્ત્વ ધ્વન્દ્વગ્રાહી નથી કેમકે તે સાધકનાં અંતરાત્મારૂપ છે:—

“ ધ્વન્દ્વગ્રાહી પરમેશ્વર નથી, ભરમે કોઈ ન મરશો મથી, ”

* * * *

“ પરબ્રહ્મ જોવાને મન, બહુ ભાતનાં કરે જતન;

“ પુતળીને કેમ જુએ ચક્ષુ, દેખણુહાર પુતળી છે મુખ્ય,

“ દરપણુ માંડી જોવા જાય, તે અખ્યા નિજ જાયા પ્રાય. ”

આ તત્ત્વ સર્વત્ર સભર ભરેલું છે અર્થાત્ સર્વવ્યાપક હતાં નાદિક નથી:—

“ જ્ઞાન શ્વપચ ગોબ્રાહ્મણુ બ્નેય, રામ ચક્રા અળગો નહિ કોય,

“ તત્ત્વ એક ને ચેતન એક, નામ રૂપ ગુણુ કર્મ અનેક;

“ આપે અખા ચલાવે ખેલ, એમ સમજતાં પડે ઉકેલ,

“ ઉંચ ખરા તે ઉંચ ન જાણુ, નીચ તે નોહે નીચ નિર્વાણુ.

“ ઉંચમાં રામ જમણો નથી ભયો, નીચ પીંડ ઠાલો નથી કયો.

“ કહે અખા સપનામાં અમ્મો, જેમ છે તેમ જોઇ નવ સમ્મો.”

આ સર્વોપાસ્ય પરમ તત્ત્વ એક જ છે:—

“ અખા એ મોટો ઉત્પાત, ઘણા પરમેશ્વર ક્યાંની વાત.”

સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ, ચેતન્યધન મનવાણી આદિથી અગોચર, સર્વના અંતર્યામીરૂપ હોવાથી પરમ પ્રેમના પાત્રરૂપ અને સર્વોપાસ્ય પરમ તત્ત્વની અભેદભાવે ભક્તિ કરવા અખાએ પોતાની ચાનક લાગે એવી સરલ ભાષાવડે ગુર્જર પ્રજાને પ્રભોધી છે. અખાના સિદ્ધાન્તમાં ભક્તિનો, જ્ઞાનનો અને વૈરાગ્યનો સદા સર્વદા અવિરોધ છે. સ્વરૂપન. અજ્ઞાનને વશ વર્તનારા તથા સંપ્રદાયના સંકુચિત ધર્મેમાં શાસ્ત્રનું સમગ્ર રહસ્ય માનનારા દુરાગ્રહી પુરુષોએ આ ત્રણુ સાધનોનો વિરોધ ઉપજાવી સામાન્ય બુદ્ધિવાળાને સુમાર્ગે વહન થવામાં ઘણા પ્રતિબંધો ઉપજાવ્યા છે. સંસારના સ્ત્રી પુત્રાદિ વિષયો પ્રતિનો મોહ છૂટયો વિના, સર્વાન્તર્યામી પ્રભુ પ્રતિ અખાંડ પ્રીતિનો પ્રવાહ વહેવો સંભવતો નથી. વળી પ્રભુના વાસ્તવ સ્વરૂપને સામાન્યતઃ જાણ્યા વિના પ્રીતિના અંકુરો ફૂટતા નથી. આ પ્રમાણે ભક્તિ, જ્ઞાન, અને વૈરાગ્ય પરસ્પરના ઉપકારક છે અને તેથી અખો કહે છે કે:—

“ ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, પદાર્થ એક, ત્રણુ નામ વિભાગ:

“ તેને અજાણ્યો કહે જુજવા, સમજુને તે એક જ હુવા.

- “ અનુભવતાં જાણી જે બેદ, બક્તિ જ્ઞાન અખા નિર્વેદ,
 “ જગત ભાવ રહેથી ગયો, ત્યારે ત્યાં વૈરાગ્ય જ થયો.
 “ જ્યાં જુવે હરિ દષ્ટિ પડે, ત્યારે બક્તિ શરાડે ચડે,
 “ દ્વૈતભાવ અખા જ્યારે ગયું, ત્રણ પ્રકારે જ્ઞાન જ થયું. ”

આ ત્રણ સાધનોના સમ્યક્ પાલનથી સ્વરૂપનો યથાર્થ અનુભવ થયા પછી જ્યારે જ્યારે બેદની પ્રતીતિ ક્રિયાનબનક સંસ્કારથી થાય ત્યારે બેદના અસત્યપણાના બાન સાથે પરમાત્માના યશોગાન કરવા કે પ્રવૃત્તિને જ સેવવાનું અખાએ યોગ્ય ગણ્યું છે:—

- “ અહંકૃતિ ત્યજી સ્મરણ કરે, મન ક્રમ વચન હરિ વડે આદરે,
 “ ગવરાગ્યા જશ હરિના ગાઓ, હરિના છો ને હરિના થાઓ;
 “ અહંતે અણુછતા ન થયા. જ્ઞાતા ખસીથી છોટા રહ્યા. ”

અર્થાત “ **ब्रह्मैव સન્ બ્રહ્માણ્યેતિ** ” એ શ્રુતિપ્રોક્ત ન્યાય “ હરિના છો ને હરિના થાઓ ”—એમાં જ જીવનનું રહસ્ય છે.

આ સાધનત્રયી—બક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય—માંના જ્ઞાન અથવા સદ્વિચારરૂપ સાધનને અખો પોતાના ગામડી પરિભાષામાં “ સુઝ ” કહે છે. આ “ સુઝ ” ને અખો સહજ સાધન પાળ કહે છે. પુદ્ગલો પરમ શુદ્ધિ થયા પછી જીવ, દમ્બર તથા જગતના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન અથવા “ સુઝ ” સહજ પ્રકટ છે. આ સહજ સાધનના પ્રભાવથી જગદાકારા વૃત્તિ બ્રહ્માકારા થાય છે અને “ **हरिं च जगज्जगदेव हरिः** ”—અથવા અખાના શબ્દોમાં કહીએ તો “ સભર ભરાઈ રહ્યો છે નાથ, હિંડતાં સાંજે હરિને હાથ ”—એ પ્રકારની નિરાવરણ દષ્ટિ પ્રકટ થાય છે. “ સુઝ ” જેમાં પરાવાચકી નથી એવાં કેવલ હૃદયોગાદિનાં સાધનનાં કેવલ્યને પ્રકટ કરતાં નથી પણ તેની

સાધનરૂપ ધેનુને સિદ્ધિની બગાડ લાગે છે. અખેડ એક સ્થળે કહે છે કે—

“ ઉન્મત્ત મનને થોમ સાધવો, જો કર્મ બાધ કરે નહિ નવો,
 “ જેમ છૂટી ધેનુ મારતી કરે, અંધારે બાધે ટેવ વિસરે;
 “ અખા તે જાણી કર્યો ઉપાય, ત્યાં સિદ્ધિ લાગી બગાય. ”

સારાંશ, અખાના અભિપ્રાય પ્રમાણે યોગનાં સાધનો ઉન્મત્ત મનને વશ કરી પરનાત્મપ્રવણુ કરવા અર્થે છે જ્યાં તે આશયને મારે મુકો આજીભાદિ સિદ્ધિ પ્રતિ જીવ આકર્ષાઈ પુનઃ મનને કિન્માદ પ્રાપ્ત કરાવે છે. આ વિચારમાં ઘણું ગાંભીર્ય સમાયલું છે. પરમાત્મામાં પુનઃ પુનઃ રમણ કરનાર જીવાત્માને દૈવત્વસિદ્ધિ પ્રકટ થતાં પરમેશ્વરના ઐશ્વર્યાદિ મુલ્ય ધર્મેની તેના ચિત્તસત્ત્વમાં અનુવૃત્તિ પ્રયત્ન વિના થયલી હોય છે અને પરેચ્છ-પ્રાર્થના બલથી તથા શોકસંમદાર્થ પ્રસંગે તેની અભિવ્યક્તિ આધિકારી જનોને થાય છે. પણ એટલા માત્રથી જલદો નિયમ સિદ્ધ થઈ શકેનો નથી : એટલે જ ઐશ્વર્યની પ્રતીતિ દૈવત્વની અનુમાપક નથી, જ્યાં જ્યાં વાસ્તવ દૈવત્વ છે ત્યાં ત્યાં સર્વ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય કિદ્ભૂત અચક્ષા અનુદ્ભૂત દેહમાં હોય છે અને અનુદ્ભૂત હોય તો પ્રકૃતિના સિદ્ધ નિયમાનુસાર પ્રસંગે પ્રકટ પણ થાય છે, પણ જ્યાં જ્યાં ઐશ્વર્ય છે ત્યાં ત્યાં દૈવત્વ હોવું જ જોઈએ એ વ્યાપ્તિ સત્ય નથી. દૈવત્વ એ વસ્તુ-સ્થિતિ છે અને ઐશ્વર્ય એ માયિક સ્થિતિ છે એ વાર્તા ધણા વિદ્વાન્ પુરુષો પણ વિસરે છે. દૈવત્વનો પ્રભાવ જ એવો છે કે જે ચિત્તસત્ત્વમાં તેનો ઉદય થયો તે ચિત્તસત્ત્વમાં માયાના વિમુક્ત ઐશ્વર્યાદિ ધર્મેના અનુચ્છા થાય છે, પણ તે ઉચ્ચાન દશામાં દૈતના પ્રતિભાસ કાળે જ, અદૈતનિકાના પ્રસંગે નહિ. જ્યાં અમુક ઐશ્વર્ય પ્રકટ કરવાનું

કહેવામાં આવે છે ત્યાં મથાર્થ અદ્વૈતનિષ્ઠા નથી જ. પ્રયત્ન વડે અમુક ઐશ્વર્યની પ્રતીતિ કરાવવી અને અલંકારવત્ સર્વ ઐશ્વર્યની અનુવૃત્તિ રહેવી એ બે સ્થિતિઓમાં મોટો ભેદ છે. જ્યાં મથાર્થ ઐશ્વર્યની કેવલ્યના ફલરૂપે અનુવૃત્તિ હોય છે ત્યાં શોકમોહાદિ ૬૬ ધર્મોનો આત્મા સાથે અભેદારોપ હોતો નથી. જ્યાં સાધક દશાનું અવાન્તર ઐશ્વર્ય હોય છે ત્યાં શોકમોહાદિ ૬૬ ધર્મોનો આરોપ આત્મા સાથે હોય છે અને તેથી કદાચ તેવું ઐશ્વર્ય અમુકમાં હોય તો નથી તેની કૃતાર્થતાનું અનુમાન કરવું એ બ્રાંતિ છે. સિદ્ધિની બગાડ લાગેલા ધણા સાધકો આપણે બંધએ છીએ, અને એક પક્ષે જેમ દુઃખમાં સડ્યા કરતા અને રાગદ્વેષાદિ ૬૬નો આત્મા ધિમે આરોપ કરી પોતે મુખી કે દુઃખી છીએ એવું અંદરથી માનતા છતાં મિથ્યા વેદાંતના આડંબરમાં અન્યને પોતે મુક્ત છે એવું બાન કરાવનાર દાંભિક વેદાંતિઓ છે, તેમ અન્ય પક્ષ પોતાનો તથા પરમાત્માનો વાસ્તવ અભેદ કેવા પ્રકારનો છે તેનો વિચારદ્વારા નિર્ણય કર્યા વિના યોગ-શાસ્ત્રના યમનિયમાદિ કૃત્રિમ સાધનોનું પાલન કરવાથી જે આરોગ્યાદિ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય તેટલાથી જ 'કેવલ્યનું' દાર દિવડયું છે એવું માનનારા અવિષેકા યોગીઓ પણ ધણા છે. આ ક્રિમયપક્ષના મનુષ્યો અખાના અભિપ્રાયમાં " સુઝ " વિનાના છે. જેવી રીતે સિદ્ધિની બગાડ લાગેલા યોગીઓ હોય છે અને તેના પ્રતિ જેવો અખાનો કટાક્ષ છે તેવી રીતે પરમાત્મસાક્ષાત્કાર કરી સ્વરૂપના અગ્રાધ વૈભવના આંતર બાન વિનાના શુષ્કશાની તથા શાનદગ્ધ પ્રતિ અખાની તેવી જ ગોડ છે.

- “ સુકું જ્ઞાન અને વ્યંહન મૂઝ, કરેથી ધન કૃતરતું પૂઝ,
 “ એ ચારથી અર્થ ન થાય, સામું એમ ઉધાડે કાય;
 “ અખા અમલ વિન હાકમ જશે, કચું જ્ઞાન પણ હરિ નવ વશે.

- * * * * *
 “ શુષ્ક જ્ઞાની નીરસ હોય રહે, વામ્બી જાણી લૂખું વહે,
 “ દીસે નહિ તે સર્વાવાસ, ચેતન જાણી નોય ઉલાસ;
 “ એ લક્ષણ શુષ્ક જ્ઞાની તાણું, જ્ઞાનદગ્ધ અખા હવે ભાણું,
 “ જ્ઞાનદગ્ધ હોયે અથ ખળે, સંત સમાગમે રહે તે મળ્યો.
 “ બાણ કર્મે ઝલાણી મત્ય, ખાંહે આપોયું હંતા સત્ય,
 “ અનુભવ અંકુર ન ફૂટે ત્યાંહાં, જેમાં અખા દહે છે સ્પહા.”

અખાના હૃદયમાં તત્ત્વવિચારની કોટલી લાંડી છાપ હતી તે જણાવવા નીચેની કડીઓ ખસ થશે:—

- “ જોગ ધ્યાન તપ તીરથ ત્યાગ, ભક્તિ કર્મ ને વૃક્ષ વૈરાગ્ય;
 “ વિષય વૃત્તિ નાનાવિધ ભોગ, ચાશ્યો જન્ય છે ચેતન જોગ.
 “ અખા સર્વ સ્વામીના રંગ, સદા સર્વદા આપ અભંગ.

- * * * * *
 “ સકલ ચરણ શિરકર અવયવ, સકલ શબ્દ બોલે જે દેવ;
 “ તેમાં ઉગી નીકળ્યું સક, નિત્ય ખરે નિત્ય વાધે બહુ.
 “ કેમ કરું કો કાળે અવતાર, જને તે વડે ચાલે સંસાર;
 “ કદળી થંભ ઘણા પડવળે, વચમાંથી હુઓ નિકળે.
 “ જગત કાનરે કેળ મહાભૂત, જેવડે રંભા તે અદ્યુત;
 “ અખા અરૂપી ઉગ્યો જોહ, પૂર્વપક્ષ ન કરશે કોઈ.”

- “ વેલ ન દિસે દિસે પાન, દિસે કીરણ ન દિસે ભાન;
 “ પ્રવાહ ન દિસે દિસે તરંગ, તેમ ચિહ્ન ન દિસે દિસે અંગ.
 “ અખા દેખણ હારો દૈત, કળતે રહે તે સ્વાંતીતનું,

- “ ચિહ્ન અણુવ કેરા મુહમુદા, ઉપજે ખપે સ્વભાવે સદા,
 “ અસ્તિ નાસ્તિ એની ન દેવાય, નર છાયા જેમ સાથે જાય;
 “ મૂરજ વામ કહેવાને ખે, એમ જીવ શિવ અખા જોમ લે.
 “ ત્રેલ ભરાઈ એઠો જન, હુંજ ધણી એમ માને મન,
 “ કાળ સદા ખેડે સારથી, એઠો ફરે અવિનાશી રથી.

- “ મહા વિચાર વિચાર્યો અખે, જે ગગનચંદ નાવિવેલ્લ વિખે,
 “ વસે લહરિ તરંગ મુહમુદા, ખિંદુ વિકાર મંદુને નહિ કદા;
 “ એમ પરમાત્મા જાણે પિંડ, તે પરમાત્મા તારક સુમંડય.

- “ નિરાવાર નાટક અટપડું, સ્વતઃસિદ્ધ દિસે સામડું,
 “ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય રહેજે થાય, પ્રવાહ તણી પેરે આશું જાય;
 “ તેમાં આચાર્ય કીધી યુક્તિ, કહ્યો અંધ ને માની મુક્તિ.”

અત્ર પહેલી કડીમાં ચૈતન્યધન પરમાત્માને એક અખંડ યોગીનાં
 હુખા આપી આ સંસાર એ એક વિવક્ષણ યોગીની વારા આલતી
 હોય એવું બાન કરાવ્યું છે. બીજીમાં વિરાટ આત્માનું અપૂર્ણ
 આલંકારિક ભાષામાં વર્ણન છે. ત્રીજીમાં દૈત્યમની હિપર પ્રતીતિ અને
 અદૈત તત્ત્વનું શુભ અવસ્થાન દર્શાવે પરંપરાથી આખેડ્ય વર્ણવ્યું
 છે. ચોથીમાં, પાંચમીમાં અને છઠ્ઠીમાં જીવાત્મા અને પરમાત્માનો કેવલ
 પ્રકારનો સંબંધ છે, અને વસ્તુનું અદ્વિતીયત્વ કેવી રીતે છે તેનું

વેદાંતશાસ્ત્રની રસિક પરિભાષામાં ઉત્તમ રીતે નિરૂપણ કર્યું છે. અને સાતમીમાં પ્રપંચનું મિથ્યાત્વ અને બંધ-મોક્ષની કલ્પના કેવી રીતે લીલી થઈ છે તે બતાવ્યું છે.

અદ્વૈત તત્ત્વના અનુભવ સાર અખાઓ દદિસદિષ્ટિવાદની પ્રક્રિયા સદિષ્ટિવાદ કરતાં વધારે પસંદ કરી છે. અદ્વૈતનો શાસ્ત્રાનુસાર નિર્ણય કર્યા પછી દ્વૈતપ્રતિભાસ અદ્વૈતમાં શી રીતે થયો એનો વ્યાવહારિક નિશ્ચય કરવા વેદાન્તશાસ્ત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રક્રિયાઓ છે. એ સર્વ પ્રક્રિયાઓમાં માયાવાદ અનુસૂત છે, તોપણ કેટલાકનું એમ માનવું છે કે આ વિશ્વસદિષ્ટિ પરમેશ્વરના માયિક સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલી છે અને તે જીવની દષ્ટિના વિષય રૂપ થાય છે. આ વિચારને સદિષ્ટિવાદ કહે છે. અન્ય વિચારકોનું એમ માનવું છે કે જીવની દષ્ટિથી જ આ સદિષ્ટિ ઉત્પન્ન થયેલી છે. અર્થાત્ જીવની અજ્ઞાનમયી ભાવના જ આ ભંદમય સંસારને પ્રકટ કરે છે. આને દદિસદિષ્ટિવાદ કહે છે. અખાઓ આ વિચારને સ્વરૂપ-નિર્ણયમાં વધારે ઉપયોગી ગણ્યો જણાય છે:—

- “ જગત નામ જગદીશજ નણું, જોયામાં કારણ છે ધણું,
- “ ચિત્ત સહિત જોતાં તો જગત, ચિત્ત રહિત હરિ છે વ્યકત;
- “ શાર્દૂલ સુત માતાને મળે, અન્ય અખા રિપુ જાણી પળે.
- “ મોટું વૈશુદ્ધ્ય ચિત્તનું પડ્યું, વસ્તુ વિષે દ્વૈતપડ ચડ્યું,
- “ પડે ભાત નાનાવિધ તણી, ચિત્ત ઉપાધ્ય વાધી અંત્ય ધણી;
- “ માદક પુરૂષને ઘેલો કરે, સ્વસ્વરૂપ અખા તેને વિસરે.
- “ ચિત્ત શમતે નિશ્ચળ મન થાય, નિશ્ચળ મન તે શિવ સદાય,
- “ શિવ તણે પદ દ્વૈત જ નથી, ચિત્ત ઉપાધ્ય વાધી અણુછતી;
- “ ચિત્ત કલ્પિત અખા અવતાર, એ સત્શાસ્ત્ર તણો નિરધાર.”

અખાના કાવ્યગત સિદ્ધાન્તોનું સ્વરૂપ સૂક્ષ્મમાં પ્રતિપાદન ક્યાં પછી તે કવિની અન્ય કવિઓ સાથે સરખામણી કરવાનું આ વાર્તિકમાં આપી રહે છે. અખો કટલાક અંશમાં એક અદ્વિતીય મધ્યકાલીન ગુજરાતી કવિ છે. એનું બહુશ્રુતપણું અન્ય ભક્ત તથા શાંત કવિઓમાં નથી. શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો જે સરળ ભાષામાં એ વિતારવા સમર્થ થયો છે તેમાં અન્ય કવિઓ હાર પાઈ ગયા છે. અખામાં રહેલા આ ગુણો પ્રતિ બહુમાન દર્શાવ્યા છતાં આપણે કહેવું જોઈએ કે તેનામાં ધીરાની કદરૂપનાશકિત નથી, તથા યોગમાર્ગના અણુસારા ભાગ્યે જ જાણાય છે. પ્રીતમની પેઠે તેનામાં શાંત તથા યુગાર એ બિભૃચ રસની નિષ્પત્તિ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. અખો ધણું પ્રસંગે શુષ્ક કવિ લાગે છે. પ્રીતમ શાંત અને તેની સાથે રસિક કવિ છે. પ્રીતમમાં તેના નામ પ્રમાણે ભાષાનું માધુર્ય અદ્ભુત છે. નીચેની પ્રીતમની પંક્તિઓની મધુરતા નથી અખામાં, નથી ભોજનમાં, અને નથી નિષ્કુશાનંદમાં:—

- “ અશાહે અમરિત તાણા વરસ્યા વરસાદ,
- “ હરિ હરિ સવળ થઈ રહ્યું, ચાવર જંગમ ભાત;
- “ ચિત આતક રંગે રટે, ખોલે મન મોર,
- “ જ્યાં ત્યાં ચૈતન્ય અહના, ડિગતા અંકુર.
- “ મુખસાગર સહેજે ઉછળ્યો, સરિતા શુભ સાર,
- “ અહ નિરંતર જળભર્યા, કોઈ પામે ન પાર;
- “ માણે મત્સ્ય મગન થઈ, મરજવા સંત,
- “ પ્રીતમ પલક ન્યાસ નહિ, રસિઆ રસવંત. ”

પદ્મલલિત્ય જેટલું પ્રીતમમાં તથા ધીરામાં છે તેટલું અખામાં નથી. પ્રીતમ શાંત તથા શૃંગાર રસમાં સરખી શક્તિ પ્રકટ કરવા જાય છે, પણ શૃંગારની છાયા તેના શાંત રસમાં પણ પ્રવેશે છે. પ્રીતમમાં જ્ઞાન અને ભક્તિનું સમાન ગળ છે. અખામાં વિચારનું પ્રાધાન્ય છે.

ભોજનમાં મર્મ વાણી જખરી છે, અને ધણે પ્રસંગે કઠોર છે. અખાના ચાખખા રસભર્યો છે. વિપત્તિ જનને ભોજન પ્રતિ એકવાર વાંચ્યા પછી ઉપેક્ષા થાય છે. ચાચુક વાગ્યા છતાં પુનઃ અખાને વાંચવાનું મન થાય છે. ભોજને એક સાદો નિષ્કપટી પરમેશ્વરનો ભક્ત છે, અખો એક વિચારશીલ અને ચતુર કવિ છે.

નરસિંહ મહેતામાં અનુભવખલ અખા કરતાં વધારે છે. નિર્દોષ ભક્તિથી રસખસ કરવા એ આદિકવિ જેવી કુશળતા અખામાં નથી. નરસિંહ મહેતાની દૃષ્ટિમાં ઇશ્વરશરણનામાં સર્વસાર છે, અખાની દૃષ્ટિમાં વિચારથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજવામાં રહસ્ય છે. બન્નેને અદ્વૈત-નિષ્ઠા ધૃષ્ટિ છે. નરસિંહ અને પ્રીતમ માયાનું બળ શમાવવામાં પરમેશ્વરના અનુગ્રહને ઇચ્છે છે. અખો સ્વાશ્રયી છે અને પરમેશ્વરને આરંભથી જ અદ્વૈતભાવે યજે છે. અખામાં જ્ઞાનની કાંઈક ખુમારી છે:—

“ પરાત્પર બ્રહ્મ પકટ થયા, ગુણુ દોષા તે દિનના ગયા,

“ અનુત આત્માનું એ એધાણ, ચચું ન ચાવે અખો અગાણ;

“ જે નરને આત્મા ગુરુ થશે, કવું અખાનું તે પ્રીછશે.

***

“ વાંકું વસમું બાણું ત્યાં હરી, હું તો મારે એઠાં હરી,

“ ભક્ત ગૃહસ્થને વાંટે ગાય, એમ આપ સોંપ્યું હરિમાંય;

“ છીંદું ખોળતાં લાધી ખોળ, હવે અખો કરે ઝાકમ ઝોળ.”

આ પ્રમાણે આપણે અખાના કાવ્યમાંથી તરી આવતી તેની આધ્યાત્મિક મૂર્તિને નમન કરી આ આત્મસંસ્કારજનક વાર્તિકને સમાપ્ત કરીશું.

જહાલપુર

તા. ૫-૮-૧૯૦૩

}

ન. દે. મહેતા.

મીરાંબાઈ.

પારસી, મુસલમાન, ગાયકવાડ સરકાર, ઇંગ્લિશ સરકાર, ગોસ્વા-
મીજીના બાલ, સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક: પરમુલકવાસી એવાં
અનેક મહાત્મલ આપણા ગુજરાતના ઉદ્ધાર અર્થે આપણામાં આવી
વસ્યાં છે: પણ રાજ્ય, સંપ્રદાય કે ન્યાતનાં સીમાબંધન અવગણી
સકલ ગુર્જરવાસીના ગૃહદ્વારમાં પ્રવેશી દેવસેવાને ઓરે તો
એક જ પરગામનું પુષ્પ પરિમલ સ્ફુરી રહ્યું છે, અને તે મેવાડનાં
મહારાણી મીરાંબાઈ. આજ એમની જીવનકથા જોઈએ.

સકલ ભારતનો ઇતિહાસ આછે અક્ષર લખાયેલ છે: નિઃસંશયનાં
વેશનાદથી હપાવાની હજી વાર છે મૂર્ચવંશનાં મહારાણીજીની કથા
એ ઇતિહાસનું જ એક પ્રકરણ છે: એટલે એના અક્ષર પણ સુવર્ણનાં
જનાં આછા જ છે.

ટોડ સાહેબનું રાજસ્થાન, ભક્તમાલા, ખાત્રુ ઠીસપ્રસાદનો
લેખ, દયારામભાઈનું મીરાંચરિત્રનું પદ, મીરાંબાઈનાં પોતાનાં કેટલાંક
પદ, ભક્તોની દન્તકથાઓ, નર્મદના કેટલાક લેખ : એ સહિ આ સુન્દર
સુન્દરીજીવન જાણવાનાં સાધનો છે. મહામહોપાધ્યાય કવિરાજ
શામળદાસજી મેવાડના ઇતિહાસનું સંશોધન કરતા— કહ્યું છે: તંને
થોડોક ભાગ ખામગી રીતે હપાયો છે. શામળદાસજીની શોધોને આધારે
આપણી વાચનમાળાની નવી આવૃત્તિમાં એક મહત્વની કૃતનેષ્ટ પાંચમી
ચોપડીમાં છે. ચાલતા વર્ષના મે માસની ૨૩મી તારીખના મુખર્ષ
સમાચાર પત્રમાં 'એધપુરના સોડોવંશનાં રાજવંશી કવિ મીરાંબાઈ'

ઉપર એક ઐતિહાસિક શોધનવાળો સારો લેખ છે. તે પણ ઉપરથી કુટોનેટનો સમર્થક છે. આ સૌ મીરાંબાઈની જીવનકથાનાં સાહિત્યો છે: યોડાં છે છતાં સકલ વિસંવાદી છે. વર્તમાન કે કાલિદાસ રઘુવંશની કથા આગળ કશી ત્હારે એક મહાગાનમાં અન્યસ્થ વિસંવાદ વિરમશે. આપણે જાને જીવન સાંભળીએ અને મેવાડની જાહોજલાલી સત્તના તેજમાં મુદ્રાંકિત થાય ત્હાં સુધી મત કિચારતા યોગીયું.

મહારાણી મીરાંની કથામાં નિઃસન્દેહ વાતો આટલી છે:—

૧. જ્ઞેધપુરના બાયાત મેડતાના રાડોડ વંશમાં ત્હેમનો જન્મ હતો.

૨. ચીતોડગઢના સૂર્યવંશમાં ત્હેમનું લગ્ન થયું હતું.

૩. મીરાંને પતિનું સુખ ન હતું.

૪. શ્વસુરકુલ તરફથી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય તળવવા ત્હેમને પજવણું થતાં.

૫. જંદાવન અને દારિકા, શ્રી કૃષ્ણના પૂર્વ અને ઉત્તરચરિત્ર-લીલાની જુમિની મીરાંએ યાત્રા કરી હતી.

ઇતિહાસના પડદા ઉપડે નહીં ત્હાં સુધી અન્ય સડક વિતંટા-વાદ જેવું જ છે.

મીરાંબાઈની જન્મતિથિ કે મૃત્યુતિથિ નિશ્ચિત નથી. અનન્ત-તાના આકાશમાંથી એ શુક્રબાલા ક્હારે ઉગી કે અનન્તતા પાછળ ક્હારે તે આથમી તે આપણે જાણતા નથી. રાજસ્થાનમાંથી ગુર્જ-રાષ્ટ્રે આવી, મીરાંબાઈ માઘ ગયાં છે એટલું આપણે જાણીએ છીએ. બાપુ કીરતપ્રસાદ ઠહે છે કે મીરાંબાઈનો જન્મ સંવત ૧૪૭૫ માં થયો હતો અને સુબંધ સમાચારમાંના લેખક લખે છે કે મૃત્યુ સંવત ૧૬૦૩ માં થયું. એ રીતે મીરાંબાઈને લેખકો ૧૨૮ વર્ષનું આયુષ્ય

આપે છે: જે મીરાંબાઈના એક પદ સાથે સરખાવવા જેવું છે :

“ એસી દૂંઢી સી જીંદગીમેં ક્યા માયું ?

ક્યા માયું ? રે મેં ક્યા માયું ?

એસી દૂંઢી સી જીંદગીમેં ક્યા માયું ? ”

આજ ગોકુલઅષ્ટમી છે, કૃષ્ણજન્મની તિથિ છે: મીરાં પરમ દુષ્ણુમક્ત હતાં, તેથી આજની તિથિ મીરાંજયન્તી માટે નીમરામાં આવી છે.

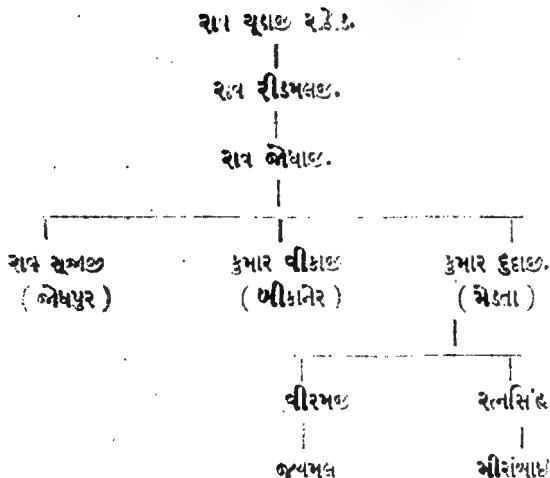
મીરાંના પિતાના નામનો પણ નિશ્ચય નથી. દયારામભાઈનાં સાથે શોકવાયકા ગાય છે કે :

જયમલ રાહોડની દીકરી રે મુજો મીડના એનું ધામ;

રૂપગુણ હોઈ સમોવડ નહીં, રૂંડું ધર્યું મીરાંબાઈ નામ.

મીરાંમન મોહન થું માન્ડું.

નવું સંશોધન આવું છે: રાંડાવંશી રાવ જોધાજીએ સંવત ૧૫૧૫ માં જોધપુર વસાવ્યું. તે જોધાજીનાથના ન્હાના કુંવરીમાંથી કુમાર વીરાજીએ ઉત્તરે રેતીના પગથારમાં જીંકનેર સ્થાપ્યું અને કુમાર હુદાજીએ સંવત ૧૫૧૮ માં પુરાણા મેડતાંબરનો ઉદ્ધાર કર્યો. રાવ હુદાજીના મ્હોટા પુત્ર વીરમજીના કુંવર તે ભક્તાવીર જયમલ અને ન્હાના કુમાર રત્નસિંહની કુંવરી તે ભક્તવિરામના મહારાણી મીરાંબાઈ. મેડતા રૂંડો વીશ ગાકિનો પ્રાન્ત હજી મીરાંબાઈના દેસ તરીકે પ્રખ્યાત છે. નવી શોધ પ્રમાણે કુમાર જયમલ અને કુમારી મીરાં કાકાકાકાનાં પુત્રપુત્રી હોઈ બાઈબંદેન થાય. મુજબ સમજારમાં આપેલી વંશાવલિ આમ છે :

પ્રમાતૃત્વમાં માનાર મીરાંનો જન્મ કુકડી ગામમાં થયેલો કહેવાય છે. ત્યાં વયમાં જ મીરાં નખાયાં થયાં હતાં. અને પછી દાદા દુદાજીને દરબાર રહેતાં. મુંબઈ સમાચારમાંના ઐતિહાસિક લેખનાં લખ્યું છે કે: “મેડતામાં ચતુરબુજીનું પ્રખ્યાત મંદિર રા. દુદાજીનું સ્થાપેલું હમણાં સુધી મોજુદ છે...મીરાંયાજીને પણ બચપણથી શ્રી ગિરધરલાલજી ઉપર સ્નેહ હતો.....ગિરધરલાલજી શ્રી કૃષ્ણનાં સંકેતો નામોમાંનું એક નામ છે...મેડતાના મંદિરની મૂર્તિમાં પણ શ્રી કૃષ્ણ હાથા હાથમાં પ્લાડ લઈ ઉભેલા છે અને જમણા હાથમાં વાંસળી છે.” નખાચી દીકરીને દાદા લાડ લડાવે અને દાદાના બજન-

કીર્તનમાં હીકરી સાથે રહે અને સંસ્કાર પામે તે સ્વાભાવિક જ છે.

• હયારામબાઇ મીરાંચરિત્રમાં ગાય છે કે :

“ જોશીએ વાંચી જ-મોતરીરે ત્હેમાં લખ્યું નીકળ્યું એહ;
વરશે વિશ્વંભરનાથને, કરશે ન-હકુવર શું નેહ;
મીરાંમન મોહન શું માન્યું.”

લક્ષ્મીબાલામાં કથા છે કે મીરાં ન્હાનપણમાં હરિની માટીની
‘મૂર્તિ’ રચતાં અને રાધાભાષવનો વિવાહ રમતાં. મીરાંબાઇનું
એક પદ છે :

“ કાલ્યે પરણાવશું ગોપી, કુંવરને કાલ્યે પરણાવશું ગોપી,
કદાનવર મ્હારો ઘોડે ચ્હડશે, માથે મુગટ આરોપી: કુંવરને-
રાધિકા જ્હારે મન્દિર પધારશે, મન્દિર રહેશે ઓપી: કુંવરને-
મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર લીલા વાધા ને પીળા ટોપી: કુંવર.”

લક્ષ્મી વેદપ્રભાથી મન્દિર ઓપી રહે છે એ મીરાંથી અજાણ્યું
ન હતું; પ્રેમની કટારીના ધાવ, પ્રેમ તણી અખલાતે અન્તર જેમની
ગોળી વાગે છે એ મીરાં જાણતાં એવું થોડાં જ જાણતાં હશે. પણ
મીરાંને પાર્થિવથી તૃપ્તિ ન હતી. વિધિના લેખ પણ એવા પડેલા કે
મીરાં સંસારમાં સ્વામીનુખથી અળગાં રહે. મીરાં પોતે ગાય છે કે :

“ કાલ્યે તે તાંતણે હરિજીએ બાંધી, જેમ ખેંચે તેમ તેમની રે,
મ્હને લાગી કટારી પ્રેમની.”

રાજસ્થાનના મુગટ ચીતોડનાં મહારાણી થવે મીરાંનું મન
માનતું નહોતું. ‘મીરાંમન મોહન શું માન્યું’ હતું. ત્રિલોકનાથનાં
મહારાણી થતાં ત્હેમની કબજા હતી અને એ પદ પાખ્યાં પણ ખરાં

એવાડનાં મીરાંનો સંપ્રદાય ચાલે છે: કૃષ્ણમીરાંની મૂર્તિઓ સાથે પૂજાય છે. રાધાનું પદ આમ મીરાંએ કંઈક છીનવી લીધું છે. મીરાંનો લગ્નપ્રસંગ તપાસતાં આ વાતો વીસરવા જેવી નથી.

હયારામભાઈ ગાય છે:

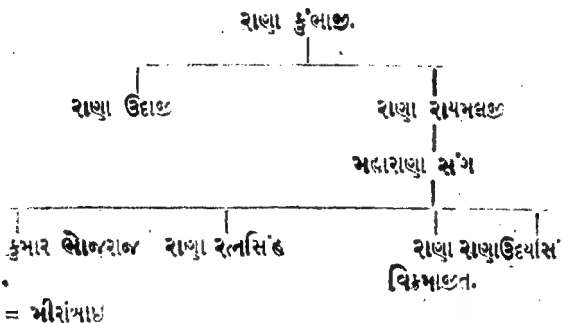
“ ઉઘોતપુરના રાણો રાણીઓ રે તે સાથે કરી છે સગાઈ:
પરણાવીને વળાવ્યાં સાસરે કંઈ લોકિક રીતે મીરાંયાઈ:

મીરાંમન મોહન શું માન્યું. ”

કરનલ દોડ અને દન્તકથા મીરાંયાઈને વિક્રમવન્તા રાણા કુંભાનાં મહારાણી કહે છે. કુંભા રાણાજી વીરમણિ હતા. તેમની સમશેસ્ત્રી ઝલક માળવા અને ગુજરાતના સુલતાનોની આંખોમાં આંજાઈ હતી. રાણા કુંભાજી રસિક હતા. દોડ સાહેબ કહે છે કે જયદેવના ગીતગોવિન્દ ઉપર એમણે રીકા લખી છે. કુંભારાણાએ ચણાવેલો સુંદર આરસનો કીર્તિસ્થંભ ચિતોડની વિકાળ ભમ્ભરાં હજી શણગારે છે. મીરાંયાઈના જેવા ભરપૂર હૃદયને એવા પાંચ પ્રશસ્ત રાણાજી ભરથાર તરીકે આપવામાં લોકસમૂહે મણિને દુન્દનને જ ખેળે મૂક્યું છે. પણ નવી શોધોને ખીળું જ કહેવાનું છે.

એમ સાંભળ્યું છે કે કવિરાજ શામલદાસજીના સંશોધનમાં એવાડના ઇતિહાસની એવી કેટલીક વાર્તાઓ હાથ આવી છે કે હજી તે સૌ પ્રગ્ન સમક્ષ મૂકી શકાય એમ નથી. છતાં દેશ પરદેશમાં કેટલીક વાતો પવન લઇ ગયો છે. “ આરવાડ અને એવાડ જગ્યાં મીરાંયાઈએ પોતાનાં આયુષ્યનો ” પ્રથમ “ ભાગ ગુજાર્યો હતો ત્યાં અનેક શોધખોળ કર્યા પછી મીરાંયાઈ સંબંધી જે હકીકત મળે છે તે ” મુજબ સમાચારમાંનાં શોધક લેખક નીચે પ્રમાણે આપે છે:—

રાણા કુંભાના પુત્ર રાણા રાયમલ અને રાણા રાયમલજીના પુત્ર મહારાણા સંગ, જે સુગત મહારાજ્યના સ્થાપક ચિત્રવિચિત્ર-જીવનશાળી બાબરની સ્થાપિત હિન્દુ સેના દોરી ગયા હતા. સાંગ-રાણાના જ્યેષ્ઠ કુમાર ભોજરાજ સાથે મીરાંબાઈનું લગ્ન સંવત ૧૫૧૩ માં થયું હતું. આ રીતે મીરાં કુંભા રાણાનાં ત્રીજી પ્લેડીએ કલવધૂ થાય અને વીરબદ્ધ રણધીર પ્રતાપસિંહનાં કાઠી થાય. વ સા-વળી આમ છે :

મહારાણા પ્રતાપસિંહ.

કુચના રાવની કુંવરી ટોડીની કથા કાઠીઆવાડમાં જાણીતી છે કે કૃષ્ણગોપની બંસી લેને ડસી ગઈ હતી અને હરિલકાને લેને દાર લાગ્યો હતો. તે કુંવરીનાં રાવે લગ્ન લીધાં ત્યારે કુંવરી સાધુડીને વેશ લઈ ચાલી નીકળી અને દ્વારિકામાં જઈ રહી. મીરાંબાઈએ પણ લગ્ન વેળા પરણવા ના પાડ્યાનું કહેવાય છે.

જન પછી મીરાં સાસરે ગયાં ત્યારથી જ લેખને સાસરીઆં

સાથેનો સંબંધ કયવાતો જ હતો. રાજકુલનાં વરકન્યા 'દેવીને દેવા
વધામણાં' ચાલ્યાં; 'રાણે પારવતીજી પૂજ્યાં,' પણ મીરાંનું મસ્તક
ન નમ્યું.

સાચું કહે : સૌભાગ્ય વધે, વધુ ! નમે શક્તિને પાય,

મીરાં કહે : મસ્તક નહીં નમે વિના શ્રી ગિરવરધર રાય :

મીરાંમન મોહન શું માન્યું.

સાચુને રીસ મ્હડી કે વહુ આજથી જ વડિલનાં સામું ખોલી
અને રાણાજીને શીખામણુ દીધી કે 'ન્યાઈ રચાવો એનું ધામ.'

એવું મુણીને મીરાં મમ થયાં રે, ભણું થયું ભાગ્યે જંગળા;

સાધુની સંગે દીનરેન નિર્ગમશું મુખે, સેવીશું ગાઠશું ગોપાળ :

મીરાંમન મોહન શું માન્યું.

લગ્નજીવનને પહેલે જ પગલે આવી રીતે મીરાંને કેશ વાગી અને
અવળાં ડગ ભરાયાં. આમ મીરાં 'નન્દનન્દન સાથે ન્યારાં રહ્યાં.'

આવી જ કથા તુલસીદાસજી વિશે પણ છે કે એક વેળા
ભગવાને ત્હેમને કૃષ્ણાવતારના રૂપથી દર્શન દીધાં. ત્હારે તુલસી-
દાસજી ત્હેમને ન નમ્યા અને વચન કહ્યું કે—

ભોર મુગટ, કર ખંસરી, ભલે બને હો નાય !

તુલસી મસ્તક તખ નમે ધનુષ્યાન લો હાથ.

આને મળતો એક પ્રસંગ ગોવર્ધનરામભાઈએ સરસ્વતીચન્દ્રની
નવલકથામાં આણ્યો છે. મુન્દરગિરિ ઉપર સાધુઓના મન્દિરમાં ચંદુ-
નન્દનની મૂર્તિને સરસ્વતીચન્દ્ર નમતો નથી અને પોતે થોડ્ય કહ્યું
હોય એમ માને છે. ઉદાર ઉરના યજમાનો જે ત્હેના ઝણ સેવના

હતા અને તેમના હૃદય ઉપર ધા મારતો મહેબાન સુરસ્વતીચન્દ્ર એ
અનેમાં ખરું સંસ્કૃતિનું સંસ્કારી કોણ ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર શું અધરો
છે ? વિવેકબ્રહ્મ અનુદાન સુરસ્વતીચન્દ્રનો આત્મા તે સમયે ક્ષો-
અધરો લાગે છે, કલાખરેસો દર્શાય છે. મહાન ભગવદ્ગીતા સમા
ગ્રંથમાં પણ ‘ સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ’ જેવાં
સંકોચનાં વચન છે. ‘ લગરનેહની પ્રસ્તાવનામાં રા. રા. અણિશંકર
રત્નજી ભટ્ટ લખે છે કે કેટલેક કાળે આપણા આત્માઓ ફરતી દીવાલો
અંધાય છે અને તે દિવાલો પડે છે ત્યાં સુધી દેખાતી નથી. આત્મક
સમાન આનંદાશ્ચર્યનું નયન અને મહાભક્તની સર્વ સારગાહા
શ્રુદ્ધિભક્તિ હોય તેના જ પ્રાણના વિકાસ સદંતરના છેઃ નહીં તો
દીવાલોથી અંધાયેલી દૃષ્ટિનો ખાનવી સત્યના સકલ પ્રદેશે સફર કરી
નથી શકતો, પણ માત્ર એક નગરવાસી જ રહે છે; અને તે નગરને
જ સકલ સત્યપ્રાન્ત મળે છે. એવાં આગ્રહી પણ સંકુચિત દૈયાંની
એવી પ્રતીતિ જ હોય છે કે પ્રભુ એક જ રીતે પ્રગટે છે. કોઈ
શંકર તો કોઈ રાણાનાં માથાની પેંડે દેવી, કોઈ મીરાંબાઈ પેંડે કૃષ્ણ.

* શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં “ હું ”, “ મને ” આદિ સર્વનામનો અર્થ
પરમાત્મા જ થાય છે. ‘ વ્રષ્ણુઓમાં વાસુદેવ હું છું ’ અને ‘ આ-
દિત્યોમાં વિષ્ણુ હું છું ’ એમ કહેનાર તે વાસુદેવ (કૃષ્ણ) અને
વિષ્ણુ (દેવતાવિશેષ) ફરતાં પાર રહીને બોલે છે એ સ્પષ્ટ છે.
‘ ધર્મો ’ એ બહુવચન પણ ગ્રંથા અર્થથી ભરેલું છેઃ ધર્મો-કર્તવ્યોના
અનેકતાને ભેડી એની પાછળ રહેલી પરમાત્માને શરણ થવા કે
એકતા પ્રાપ્ત કરવાને અત્રે ઉપદેશ છે; કારણ, આમ થાય ત્યારે જ
જીવનમાં સુવિવ્રજના-એકાર્થના-એકરસના આવે અને પરમ પુરુષાથે
સિદ્ધ થાય.

‘વસન્ત’ના તન્ત્રી.

તો તુલસીદાસજીની માફક રામ, કોઈ ક્રાઈસ્ટ તો કોઈ સરસ્વતી-
ચન્દ્રની જેમ અન્તર દષ્ટિનું માત્ર લક્ષ્ય એમ એક એક કલાએ જ
પ્રભુ પ્રકાશ છે એમ આગ્રહી જન માને છે અને અન્ય કલાઓની
અવગણના નિમ્મ કરે છે. રાજનગરના આપણે નાગરિકો કહીએ કે
જેજી સરકાર તો આપણા નગર માત્રમાં જ રાજ્ય કરે છે તો,
અથવા તો કહીએ કે આપણા કોટના બાર દરવાજાની અન્દર જ સૂર્ય
પ્રકાશ છે, તો તે ખરું કહેવાશે? સર્વ સંપ્રદાયો ધર્મનાં નગર છે.
પ્રકાશમય સર્વ સંચારી રાજરાજેશ્વર પ્રભુ ધર્મનાં સર્વ નગરો
ઉપર તેજ દાળે છે, એટલું જ નહિ પણ અધર્મને પણ તેજના કણ
ઝાંટ છે. પ્રભુનાં પગલાં હયામાં છે, કુલમાં છે, સંસારમાં છે, રાજ્યમાં
છે, પૃથ્વીમાં છે, વિરાટ રૂપે અદ્ભૂતમાં છે, અને એથી એ દશાંગુલ
તો થું પણ અણગમ અંગુલ પર છે. તે ' એક છે, અનેક છે; પ્રજ્વો
છે, વિષ્ટો છે; એકમાં અનેક રાજ છે, પ્રેમ વિરાજે છે. ' ઈશ્વર એક
અદિતીય છે, છતાં કોટિ કોટિ નામરૂપધારી છે; ઈશ્વર સર્જનવિધાને
એક આશયી છે પણ અનેક લીલાઓનો રચનાર છે. ખત, વાદ,
સંપ્રદાયનાં થાણાં મૂક્યે અન્તરમાં ક્રોધનાં સત્ય રોક્યાં રહેતાં નથી-
આવર્ધનરામભાઈ જ બીજે સ્થળે ગાય છે કે:-

જગતને કહેજો કે હરિહર એક જ છે.

વૈકુંઠ વસે છે કે કૌસલની આંધળ છે.

જેણે--

“ सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति.”

એમ ગાયું છે એની દષ્ટિ મહા વિશાળ હતી, તેનું નયન સૂર્ય
જેવડું મહા પ્રતાપી કોટિ કોટિ કિરણવન્તું હતું. તેણે સઘળો સદ-
વાસે પ્રભુને નિહાળ્યો છે.

પ્રહાભડો. મીરાંબાઈ અને તુલસીદાસ જેનાં એ સત્યથી અમણ્યાં રહ્યાં હતાં : સરસ્વતીચન્દ્ર સમા વર્તમાન પુલ્કિયુક્તા મનુ-
બાલની એવી ભૂલ્યો ક્ષમાપાત્ર જ ગણવી ઘટે છે.

નંદનન્દન સાથે મીરાં ન્યારાં રહ્યાં, હરિજન ધણા મહેલે આવતા, નિત્ય ભજન કથા કીર્તન ઓચ્છવે હરિને લાડ લડાવતાં.
સંશોધકો કહે છે કે કુમાર ભોજરાજી કુંવરપદે જ દેવલોક પામ્યા અને મીરાંબાઈ આ વેળા વિધવા હતાં. અને સંશોધકોના વેણે સમર્થન મીરાંના એક પદમાંથી મળી શકે એમ છે.

મુખડાની માયા લાગી રે મોહન પ્યારા ! મુખડાની૦

મુખડું મહેં જેયું તહારે, આ જગતડું થયું ખારે;

મન મહારે રહું ન્યારે રે, મોહન પ્યારા ! મુખડાની૦

સંસારીનું સુખ એવું, અંતવાના નીર જેવું;

તંને તુચ્છ કરી ફરી રે, મોહન પ્યારા ! મુખડાની૦

સંસારીનું સુખ કાચું, પરણીને રંડાવું પાછું;

તંને ઘેરે શીદ જમએ રે, મોહન પ્યારા ! મુખડાની૦

પરચું તો પ્રીતમ પ્યારો, અખંડ સોભાગ્ય મહારો;

રાંડવાનો બે ટાળ્યો રે, મોહન પ્યારા ! મુખડાની૦

મીરાંબાઈ બલિહારી તહારી, આશા એક મહને ઉર ધારી;

હવે હું તો ખડભાગી રે, મોહન પ્યારા ! મુખડાની૦

અમે તે ખરૂં હો પણ પરણ્યા પછી નજીકના જ સમયથી એકાંતિ છંદગી અને તે દુઃખમારવાહિની છંદગી પણ ન જીવવા દેવા માટેના જુલમ કરે એમ છે.

પહેલે જ પખરણે મીરાંબાઈનાં નણુંદ ભાભીને સમજાવવ
જાય છે, કે ભાભી ! આ શા કિત્તાત ? પીયર વગોવી હવે રાણાકુકન
વગોવવા માંડ્યું છે. મીરાં નણુંદને જ રહામાં ઉપદેશે છે કે:—

‘હમે પણુ જાઓ શીદ સાસરે રે બાઈ ! વૃથા વટાળો શાને દેહ ?
અને નણુંદ સાથે રાણાજીને કહેણ કહાવે છે, કે ‘નૃત્ય કરી હરીને
ભજ્ને, અને સાસુને કહાવે છે કે હવે ‘વૃદ્ધ થયાં, ગોવિન્દ ગુણ
ગાવ. બાળાપણના સંસ્કાર ઉમેડવા અશક્ય હતા : તે ઉમેડવા મથ
તે વર્થ હતું.

એક સમયે રાણાજીને કોઈએ ખબર કરી કે મીરાંના મહેલમ
મીરાં કોઈ પુરુષ સાથે એકાન્તે છે. ઉમ રાજપુત તરવાર ખેંચ
મીરાંને મહેલે ગયા અને બેંચું તો મીરાં એકલાં. ઝાંખા પડેલા રાણાજી
મીરાંને પૂછ્યું કે પેલો પુરુષ કહાં છે ? મીરાંએ કહ્યું:—

કહાં છે પૂછો તું રાણા ! રાણમાં રે, એ તો સધળે વસે છે ભરપર
ધ્યાનમાં જીવે બેઠી, પ્રેમી પ્રત્યક્ષ જેબે, રહે છે દુષ્ટ થઈ દૂર:

મીરાંમન મોહન શું માન્યું

‘રાણાજી ! પ્રેમભક્તિ વડે પરચલ્લ ભજ્ને તો ત્હેનાં દર્શન થાય.

રાણાજીનાં રાણ ગમણા વધ્યો અને સમશેરનો ધા કર્યો તો મીર
એ દીક્ષાં. મીરાંને મારવા ખડ્ગ ઉગામ્યું તો ‘હરિએ દેખાડયાં મીર
ચાર. ’ ખંડકિરીડી રાણાજી પછી મહેલે પાછા ફર્યા.

પહેલે જ પગલે છીંક થયેલી તે મીરાંનું સૌભાગ્ય વળ્યું જ
નહીં, ઉઘડ્યું જ નહીં. દિન પર દિન અન્તરપટ ગુણાતા ગયા, ઘાટ
અનતા ગયા. યશસ્વજી શા રાનસ્થાનના રાગેન્દ્રને કલંક કરતાં મૃત
આહરણીય હતું. મીરાંના મૃત્યુનાં સાધન હવે ચોળવા માંડ્યાં. એ

વેળા એક પેટીમાં વિષનાગ પૂરી પેટી મીરાંને મોકલાવી અને કહાણું કે આમાં સેવવા જેવા શાલીયામ છે. રાજ્યવાને શ્રદ્ધા રાખી મીરાંએ પેટી કિઘાડી તો મહીથી સુંદર શાલીયામ નીકળ્યા. ‘કુલ્તની પ્રાણીમાં વીણુ મોકલ્યા,’ કંઈ ન વળ્યું. અન્તે હલાહલ ઝેર ઘોળ્યું અને તેના પ્યાલો ભરી રાણાજીએ મીરાંને મોકલ્યો અને દેવડીએ કહાણું કે આલામાં કૃષ્ણપ્રભુનું ચરણામૃત છે. સોનાનો પ્યાલો હાથમાં

લીધો મીરાંએ મન મગ્ન થઈ રે, પ્રભુને દેખાડી કર્પુ પાન,
અમૃત સરીખું થઈ ગયું, એને સમરથ ધણી ભગવાન :

મીરાંમન મોહન થું નાન્યું.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયી મહારાષ્ટ્રી મીરાંબાઈ ઉપર સંસાર અને સગાંઓની આટલી પ્રાણહારી અવકૃપા કેમ ? આટલા અભાવ અને જીવન શાને ? એ કૌતુકના પ્રશ્ન આપણને સહજ થાય છે. સૂર્યવંશી રાણાકલ શિવમાર્ગી હતું, અંકલંગ મહાદેવનું ભક્ત હતું એ એક કિતર છે, પણ તે સર્વાંગી કિતર નથી. પરમ વૈષ્ણવ મહેતા નરસિંહને પણ એવી રાજ્યસંસારની વીટળાણીઓ વેડવી પડેલી એ શાધી ? કિતર જનસમૂહના સ્વભાવમાં છે. મનુષ્યમાં હવ છે તેમ જનમંડળ પણ હવવન્તું છે : એના પણ સ્વભાવ અને સ્વભાવજન્ય ગુણદોષ હોય છે. એ જીવનમનાં નિપજળનાં મૂલ ત્યાં જોડાં શોધવાનાં છે.

આજનો આપણો સંસાર ઇતિહાસનાં વેળુ માનશે કે સ્વામી-નારાયણના સંપ્રદાયમાં જનાર જનને ન્યાત બહાર મૂકતા ? સત્ય ને કથના કરતાં પણ વિશેષ કૃતુકમય છે. જૂતકાલ એ પોતાનો બંડાર કિઘાડે તો એકેક સત્યનાં એવાં અજવાળાં વાય કે આપણને અત્યા-

શ્રીમદ્ ભગવત, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા, અને ઉપનિષદ ઉપર પાયા રાખીને એ રામાનુજ પંથ છે. છતાં પુત્રોને એ સંપ્રદાય સ્વીકારતા ને પિતા પાતાને નિષ્પુત્ર થયા માની સંસારત્યાગી સંન્યાસ લેતા. આદ્યજ્ઞો એ સંપ્રદાયીઓથી અભણતા, વાણીયાઓ વટળતા આ સહિ આપણા ગુજરાતના ઇતિહાસની યોગ્ય વર્ગ ઉપરની કથન છે. એનું કારણ શું ?

જૂનાને જીવન માનનાર સંસાર સહિ કાંઈ નવલને અશ્રદ્ધા આપ્યે નીરખે છે. ગુજરાતમાં જ નહીં, સુર્યવંશના રાણાકુલમાં જ નહીં, ભારતમાં જ નહીં પણ સકલ માનવ દેશે 'નવીન તે નિરર્થક' એ સંસારનું સૂત્ર છે: અને પક્ષાપક્ષ વર્ણ વિચારતાં એ આચારસૂત્ર સાફ છે કંઈ કાલ સુધી જીવી નવલ ચેતનની સ્થિતતા ન બતાવે, ઇતિહાસી અથવા જાણના જીવનના વિકાસી નવલ ઉપયોગિતા, સુખસાધકતા ન દર્શાવે કંઈ વર્ષો સુધી બારણે બેસી દાર દોષી ગૃહાન્તરમાં પ્રવેશવાનો નવલ દહાણ ન દાખવે ત્યાં સુધી પ્રાચીન ઉપર પગ મૂકી રસ્તાના સદસા અતિથિને કુલનું અંગ કરનારના કુલમાં અનાચાર અચરાચ તો કાંઈ અશ્રદ્ધાજનક નથી. સંસાર મેઘાડામ્બર સમાન છે, તેને ડોલાવત સમાર સ્થિર બલવત્તર હોવા જોઈએ: તેને ચીરતા વિદ્યુતકૃપા સત્યની જ્વાલાનાં ધડાયાં જોઈએ: તેના અન્તરમાં ભરાવા મથત મેઘ શુદ્ધનિર્મળ અમૃતમીઠા વારિદવન્તા જોઈએ. નવલ પોતાનું સત દાખવે ત્યાં સુધી સંસાર તેને ક્ષિતિજ ઉપર રાખે, તેના કાંચન કસોટી કરે એ અતિ યોગ્ય છે. નરસિંહ-મીરાંના કાલમાં આપણે સંસાર કૃષ્ણભક્તિનું કાંચન કસતો હતો.

સો પોણોસો વર્ષ ઉપર ગુજરાત દેવામીનારાયણના પન્થનું દીર
પરીક્ષિતો હતો. હવે એ પરીક્ષાની અવધ્ય પૂરી થઈ છે. કાલ જતાં
નવલ તે જૂના થયા અને આપણા સંસારે લેખને હૃદયમાં સ્થાન
આપ્યાં. નવલવાદીઓને સંસારશાસ્ત્રના આ મૂત્રનો ખોધ મનનયોગ્ય
છે : નિરાશામાં આશા પ્રગટાવશે, દિલગીરીમાં દીલાસા દેશે.

મેવાડથી મીરાં હવે કંટાળ્યાં હતાં : છવનના ભંયથી નહીં પણ
અકિતમાં વારંવાર પડતા ભંયથી : તેથી મીરાંએ મેવાડથી દેશવર
કીધો. મીરાં મેવાડથી મેડતે જઈ રહ્યાં, કે મેવાડથી પરભાય
વૃન્દાવન થઈ દ્વારિકામાં અખંડ વાસ કીધો, કે મેડતે થઈ દ્વારિકા
જઈ ત્યાંથી વૃન્દાવન ફરી પાછાં દ્વારિકાં આવી રહ્યાં, એ યાત્રાનું
ક્રમ સંશ્લેષ્યસ્ત છે. ' ખિંદ્રાવન છેલ્લખીલા ડાકોરકું ' સલામ
મોકલતાં તે મીરાં ' ગુણસાગરકું ' સલામ ભરવા ગયાં, અને
સમુનાછ ન્હાયાં, અને ગાયું કે:--

એ ખિનતિ ચિત્ત ધરીએ, શ્રી જમનાંછ ! યે ખિનતી ચિત્ત ધરીએ :
ગીરધરલાલ મુખાર્વિંદ રતિ જન્મ જન્મ મોહે કરીએ :

શ્રી જમનાંછ ! યે ખિનતિ ચિત્ત ધરીએ.

ત્રણી પદ છે કે:--

હારે ચાલો ડાકોરમાં જઈ વસીએ;

હારે મહેને લે લગાડી રંગરસીએ રે—ચાલો.

*

*

*

*

ચન્દ્રવદન સ્ત્રીયામણી આંખ્યો;

હારે મુખકું સુંદર સોહીએ રે—ચાલો.

રમરમ રમરમ નેપુર બાજે,
હારે મન મોહું મ્હારૂં મોરલીએ રે—ચાલો.
મીરાંમાઘ કહે પ્રભુ ગીરધર નાગર,
હારે અંગાઅંગ જઈ મળીએ રે—ચાલો.

વળી:—

મેરો મન હરી લીધો રાગ રણછોડ.
અને,
સાંઘવાળા સાંઠ શણગારજે રે જવું સો સો રે કાશ;
સાણાળના દેશમાં મ્હારે જગ રે પીવાનો દોપ.
ગોવિન્દો પ્રાણ અમારો રે, મન જગ લાગ્યો ખારો રે;
મને મ્હારો રામજી ભાવે રે, બીજને મ્હારી નજરે ન આવે રે;
કામે મેલ્યો મેવાડ રે મીરાં, ગયાં પશ્ચિમ મ્હાંય;
સરવ છોડી મીરાં નીસર્યાં જોતું મળામાં મનહું ન કાંય.
ગોવિન્દો.

એ સક પદો ઉપરથી એમ કહી શકાય કે જુદાવન અને
કાંતારજીની યાત્રા કરી મેવાડ ત્યાંની મીરાં દ્વારિકામાં જઈ વસ્યાં.
સાસુ અમારી મુખમણી રે સસરો પ્રેમસન્તોષ :
જેઠ જગજીવન જગતમાં, મ્હારો નાવલિયો નિદોષ: ગોવિન્દો.
ચુંદડી ઓઢું ત્હારે રંગ ચુવે રે રંગમેરંબી લોય :
ઓઢું હું કાળો કામળો, દુનને કાઢ ન લાગે કાંય : ગોવિન્દો.
મીરાં હરીની લાડણી રે રહેતી સન્ત હજુર :
માધુ મંધાતે સ્નેહ ધણો, પેલા દિલકપટીથી દૂર : ગોવિન્દો.
મેવાડના મહારાજ 'દિલકપટી' થયા અને મેવાડનાં મહા-
રાણીએ મુગટ ઉતારી વેરાગ્ય લીધો. આ વેળાનું મીરાંનું જીવન
મહાકવિ હનું. મીરાંનું એક પદ છે:—

કરના ફકીરી, કયા દિલગીરી ? સદા મગનમેં રહેનાં રે,
કોઇ દિન વાડી, કોઇ દિન ખંગસા, કોઇ દિન જંગલ સોના રે :
કરના ફકીરીં

કોઇ દિન હાથી, કોઇ દિન ઘોડા, કોઇ દિન પાંડિસે ચલના રે,
કોઇ દિન ખાના, કોઈ દિન પીના, કોઇ દિન ફકમ ફકા રે.

રાજરાજેન્દ્ર ચિતોડનાથનાં રાણીજીને ' કોઈ દિન ફકમ ફકા ' યતા, રથસુખપાલનમાં બોકતાને ' કોઇ દિન પાંડિસે ચલના, ' મહેલ દિવાનનાં વાસીને ' કોઇ દિન જંગલ સોના ' : એ સહ ચિત્તવેવક ચિત્ર નથી ? પણ આન્તરદીપક જેનો પ્રગટ્યો છે અને મહાવૈભવના અગમવાટ અગમવાડી રહ્યો છે તેના બહારના રનરસિ લડી લ્યો પણ શું ? મીરાં હૃદય-વિભૂતિમાં રમતાં, ત્યંમને પાર્થિવ સુખલોભ રહ્યો ન હતો. એ રિધે મીરાંએ—

પ્રેમે નિરગ્યા શ્રી રણછોડ,
વાસ પૂરીને પ્રભુની પાસે રહ્યાં સદા, ખેંચ્યા છે મનના કોડ;
મીરાંમન મોહનશું માન્યું.

પણ મેવાડમાં રસનાં રેલ્ય સવળી બેઠા માંડી. ભરતખંડના નકરદાસશિરોમણિનાં રાણી પરદેશમાં ભટકે એની અયોગ્યતાની બુદ્ધિથી કે કાં તો ભક્ત અને કવિ એવી સદ્ગોષ્ઠના પત્નીના પ્રેમની અતિ બાંડી બાંડી આન્તર વાસનાથી રાણીજીનું મન અન્તે ફર્યું અને મીરાંને તેડવા

કોપરાગપરી તેડાં મોકલ્યાં રે આત્મીને લાગ્યા સહ પાય;
માણ ! પધારો મેવાડમાં બેઠાં, રણછોડ તો અન્ન ન ખાય :
મીરાંમન મોહનશું માન્યું.

પહેલાં તો મીરાંએ આતું કંઈક કહાવ્યું હતું:—

આજ મ્હારે સાધુજનનો સંગ રે રાણા ! મ્હારાં ભાગ્ય ભાગ્યાં રે.
સાધુજનનો સંગ જો કરીએ, પીઆણ !

મ્હડે તે યોગણો રંગ રે : મ્હારાં ભાગ્ય
અડસઠ તિરથ સન્તોને ચરણે, પીઆણ !

કાઠી કાશી ને કાઠી ગંગ રે : મ્હારાં ભાગ્ય

ક્ષત્રિયરાજનો સ્નેહ પ્રજાવળી ઉડેલો હતો : ત્હને કંઈ એ
ઉત્તરે સન્તોષ ન આપ્યો. બીજો ભીષ્મસન્દેશ કહાવ્યો:—

“ જ્યારે લગી ત્હમે રહેશે દ્વારિકાં રે ત્હાં લગી કહું અપવાસ
રાણાજીનો આગ્રહ મીરાંએ અન્તરેનો નિરખ્યો : પાંચ મી
પ્રભુમક્ત હતાં, આરા વિના પગલું પાણું ભરે એમ ન હતાં. ને
રમ માગવાને મીરાં ‘આવ્યાં શ્રીપ્રભુની પાસ.’ વિનતિ સાંભળી
હરિએ મીરાંને—

હસી આંખ્યાં રૂઢિયા સાચ :

શ્રી કૃષ્ણસ્વરૂપમાં સમાઈ ગયાં રે મીરાં, જ જ શ્રી દ્વારિકાનાં
મીરાંમન એકનશું માન્યું.

બાપુ કીર્તપ્રસાદ મીરાંનો જન્મ સંવત્ ૧૪૭૫માં અ
દેહત્યાગ સંવત્ ૧૫૨૬ માં કહે છે. મુંબઈ સમ્રાજ્યના સંશોધક લેખ
મીરાંમાધની સમતિયિ સંવત્ ૧૫૭૩ આપે છે એટલે જન્મતિ
આશરે સંવત્ ૧૫૬૦ અનુમાન થાય: તે વિદ્યાન મૃત્યુતિથિ સંવ
૧૬૦૩ આપે છે.

ચમત્કારોથી ભરેલી, હ્રન્તકથાઓથી રંગાઓથી, ઇતિહાસ

વિરોધોથી છંટાયેલી મીરાંની જીવનકથા આવી છે. મારવાડ એવાડ અને ગુજરાતના ઇતિહાસ ઉપરથી જુદાં જુદાં અન્યકારના પડછા ઉપરથી જુદાં જુદાં આ જીવનકથાની પણ નવા પ્રકાશની હોય એમ પ્રકાશરો.

મીરાં અને મીરાંના ધર્મ વિશે એકાદ બે પ્રશ્ન ચર્ચા આપણે સમાપ્ત કરીશું. કેટલાક મીરાં વિશે અર્થહીન પ્રશ્ન કરે છે કે મીરાં ભક્ત હતાં કે કવિ ? જાણે ભક્ત અને કવિ એ વિસ્તારથી શબ્દો હોય ! મીરાં ભક્ત હતાં. ભક્તશિરોમણિઓમાં મીરાં ઝગડે છે અને ઝગડો : કોઈ હજી એમનું એ પદ છીનવી લેવા મથ્યું નથી, મથશે નહીં : મથશે ત્હને મૂર્ખ દાંકવા નાંખેલી ધૂળ આંખમાં પડવા જેવું થશે.

મીરાં કવિ હતાં કે નહીં ?—એ પ્રશ્ન કરનારા એક દલીલ આગળ લાવે છે કે મીરાંએ પાતાનાં કાવ્યોને કાવ્યો ગણી રસાલકારથી શણગારવા યત્ન કર્યો નથી. પ્રશ્નકારોને સહામો પ્રશ્ન એટલો જ કરીયું કે સ્વાભાવિક રીતે, સરસતાથી, વિનાયતને માઈ શકે એ કવિ નહીં અને અમસાધ્ય સ્મૃતિજન્ય કાવ્યો લખે એ કવિ : એવી કીયા રસશાસ્ત્રનો નિયમ છે ?

ઈંગ્લિશ સાક્ષરજીવનમાળામાં મેકોલેનો ચરિત્ર ચીતરનાર મોરીસન એક સવાલ ચર્ચે છે કે મેકોલેએ “Lays of Ancient Rome” નામનાં અને ખીન્ન કેટલાંક સારાં, ઉત્સાહી, વીરરસનાં કાવ્યો લખ્યાં છે તો મેકોલેને કવિ ગણી શકાય કે નહીં ? એ પ્રશ્નનાં ઉત્તરમાં ના કહી એ લેખક લખે છે, કે કેટલાંક વર્ષે અમસાધ્ય સારાં કાવ્ય લાલનો કોઈ પણ સુશિક્ષિત જન લખી શકે. વાંચન અને સ્મૃતિથી મેકોલેએ કાવ્યો લખ્યાં અને નન્દસંસ્કૃતમાં “કુશલમેસો” લખ્યો. મોરીસન કહે છે કે કેટલાંક વર્ષે ઘડી ઘડીને સારાં કાવ્યો

લખનાર મેકેલે કવિ ન હતો પણ રસિક હતો : થોડાંક અઠવાડિયામાં
 “ Revolt of Islam ” નાં બાર પુસ્તકનું પૂર જગતપરે વહેવ-
 ણવનાર શેલી તે કવિ હતો. જેની રમેરગમાં કવિતા કિછળી રહી છે,
 જેનું હૃદય કવિતાસથી છલાછલ છલકે છે એ કવિ. એરિસ્ટોટલનું એક
 નીતિસૂત્ર છે કે—પુણ્યનાં રડ્યાં ખડ્યાં કામ કરે તે પુણ્યવાન નહીં :
 મહાપાપીએ કદી કદી પુણ્યનાં કામ કરે છે. એવું જ રસસૂત્ર
 આપણે બાંધી શકીએ કે રડીખડી સારી કવિતાઓ લખી જાય તે
 કવિ નહી, પણ જેનો ચીરંજીવી હૃદયભાવ જ કવિતા છે તે કવિ.
 યત્ન અદરી મનુષ્ય પણ કોઠિલ જેવું બોલી શકે છે : પણ એ
 સ્વવાદી નહતે કોઈ કોઠિલ કહેતું નથી. બોલે ત્હારે નિરંતર માધુરી
 વહેનાર જ કોઠિલ. કવિની આ વ્યાખ્યા વર્તમાન યુગના કવિમાં
 ગણાવા મથતા રસિક વર્ગને કદાચ અસ્વશે. મીરાંનાં અનેકાનેક પદો
 ઉપરથી લાગે છે કે જહારે જહારે મીરાં બોલતાં ત્હારે ત્હારે તે
 ગાતાં. બજન, નૃત્ય, ઓગળવ, કીર્તન : એ એમનાં આખા જીવનનાં
 સંગાથી હતાં. અણગણ્ય પદોમાંથી કિતારા લઈએ : પણ થોડાક શીકર
 સાગરનું શું બાન કરાવશે ?

હારે કોઈ માધવ હ્યો માધવ હ્યો.

વેચંતી વજનારી રે, હારે કોઈ માધવ હ્યો.

માધવને મરુટીમાં ધાલી, ગોળી લટકે મરુટકે ચાલી રે;

હારે કોઈ માધવ હ્યો.

પ્રેમની પ્રેમની પ્રેમની રે, મ્હને લાગી કટારી પ્રેમની,

જળ જળનામાં ભરવા ગયાંતાં, ત્યાં હતી ગાયર માથે હેમની રે;

મ્હને લાગી.

કાચે તે તાંતણે હરિજીએ આંધી, જેમ ખેંચે તેમ તેમવી રે;
મહેને લાગી.

હં લાગી મહેને ત્હારી, અલ્યાજી ! હં લાગી મહેને ત્હારી.

આરે ગયો રે પેલો મોરલીવાળો, અમને રાસ રમાડી રે ?
રાસ રમાડવાને વનમાં તેડયાં, મોહની મોરલી સુણાવી રે.

કાગળ કોણુ લઈ જાય રે મથુરામાં વસે મેવાસી,
મહારા પ્રાણુ પીઆજી—કાગળ
એ રે કાગળમાં ઝાંઝું શું લખીએ ?
થોડે થોડે હેત જાગાય રે, મહારા પ્રાણુ પીઆજી—

જાણ્યું જાણ્યું હેત ત્હમારું જાણવા રે લોલ,
હેતજ હોય તો હાથમાં વરતાય ને;
અમે ત્હમારી આંખડીએ અળખામણું રે લોલ,
જાણપ હોય તો નયણમાં અળકાય ને:
(સત્યભામાનું રસાઈ)

ધીરજની વાતો ધરથી જાણી નહીં રે લોલ,
પ્રીત કરીને પરવશ કીધા પ્રાણુ ને;
કાગળમાં કોરીને બીતરં મેદીયાં રે લોલ,
મીઠકડીમાં માર્યાં મોહનાં બાણુ ને—જાણ્યું જાણ્યું—

રાધેકો ગજરો, પ્યારીછકો ગજરો,

દે ડારો રાધે રાણીછકો ગજરો.

મેં જલ જમુના જાતી બરનેકો, ભર આર્ધ ગજરો,

ખિસર આધ ગજરો:—રાધેકો.

તુમ મન જાનો અન્યો હે કુલનેકો,

રતન જડીત મોતીયાં હે દે ગજરો:—રાધેકો.

વાઝરડી હારેડી હો લાલ ! ત્હારી વાઝરડી રે,

એવડ એવડ નાડી આંધી, એવડ નાડી તોડી : હો લાલ !

મીરાંના કાવ્યસાગરમાંના આ સહિ કણ છે : વધારે જોવા
અત્થારે આપણને અવકાશ નથી. એક પદ જોઈએ જે અનાવે છે
કે મીરાં સ્ત્રીકવિ હતાં :

મુજ અખળાને મ્હોટી નીરાંત આધ ! શામળો ધરાણું

મ્હારે સાચું રે : ટેક.

વાળી ધડાવું વિકૂલવર કેરી, હાર હરીના મ્હારે હાથે રે :

ચીતમાળા ચતુર્ભુજ ચુડલો, શીદ સોની ઘેર જાંઘે રે ?—મુજ.

અંજરીયાં જગજીવન કરાં, કૃષ્ણજી ક્યાં ને કાંખી રે,

શિવજીવા ધુધરા રામનારાયણના, અણવટ અંતરજામી રે—મુજ.

પેટી ધડાવું પુરુષોત્તમ કેરી, ત્રીકમ નામનું તાણું રે,

કુંચી કરાવું કરુણાનંદ કેરી, ત્હેમાં ધરાણું મ્હારું રે—મુજ.

સાસરવાસો સજીને યેડી, હવે નથી કાંઈ કાચું રે,

આર્ધ મીરાં કહે પ્રભુ ઝીરધરનાગર હૂરીને ચરણે જાણું રે—મુજ.

મણિમાળાઓ એવામાં ઉતારી, 'સાચું' શામળાનું 'ધરણું' મીરાંબાઈએ પહેર્યું હતું. કવિતા આવી સ્વાભાવિક, સરલ, ઉજળતી, સ્નેહાળ સુંદરી કવિના સરિખડી સુંદર છે. મીરાં બર્ત્સના વર્ગનાં કવિ હતાં. સદ્ભાષ્યે પરબોમથી આવી આપણા પ્રાંતમાં પરિભળતા એ પુષ્પનાં ઝાલુ આપણે પૂરેપૂરાં કદી વાળી શકીશું ?

મીરાંનો ધર્મ કૃષ્ણભક્તિનો વલ્લભ સંપ્રદાયને મળતો હતો. પુરાણપંથીઓ ઉપર એવા આક્ષેપ કેટલીક વેળા થાય છે કે મીરાંના શુદ્ધ સ્નેહી હૈયાંની પણ પ્રભુના સ્વરૂપની કલ્પના અને ભક્તિ વિષેના વિચાર અતિ જડ સ્થૂલવંતા અને આણુવિકસ્યા હોય છે. આ આક્ષેપ ખોટા છે કારણ કે ભક્તિ અને પ્રભુદર્શનની પ્રેરણા એ હૈયાની પ્રવૃત્તિઓ છે એટલે હૈયાં શુદ્ધ અને સ્નેહાળ છે એમ કહ્યા પછી બીજા આક્ષેપનું કારણ રહેતું નથી. બુદ્ધિના બાલક સ્નેહ, પૂજા અને ભક્તિ સમગ્રી શકે છે; અને સ્નેહ, પૂજા, ભક્તિના અભિપ્રેક્ષે યોગ્ય મહાપ્રાણને પણ ઓળખી શકે છે. મીરાં સાક્ષર ન હતાં એમ લાગે છે, છતાં તેમના ભક્તિ વિશે અને પ્રભુ વિશેના બાવ ઉન્નત અને આ 'સાક્ષરશિરોમણિ' એના જમાનામાં પણ બેધક હતા. તેમનાં એ પદ જ કદાચ આપણે ગાઈ જઈએ:--

મીરાં ભક્તિ કરત હે પ્રગટકી, નાથ ! તુમ જનત હોં સખ ઘટકી.
નાદી ઘોષ મીરાં લે સમરણી તો પૂજા કરત સીતાપતકી,
સાલીઆમડું તુલસી ચંહડાવે, તો ભાલતિલક ખીચ દીપકી--મીરાં.

રામમંદિરમે મીરાંબાઈ નાચત, તાલ બજાવત ચુટકા :
રમરુમ રમરુમ બાજત મુખરા, લાજ તજ મુંઘટકી--મીરાં.

વિવિધના પ્યાસા રાણાજીએ બેળ્યા, સાધુ સંગત મીરાં અટકી,
કરી ચરણામૃત પી ગઇ મીરાં અમૃતકી જેસી ઘટકી—મીરાં.

સુરત દોરા પર ચાલીયે ધારે તો શીર ગાગરપર મટકી,
મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધરનાગર, સુરતા ચલી જેની નટકી :

મીરાં-ભક્તિ કર હે પ્રગટકી, નાથ ! તુમ જનત હો સખ ઘટકી.

સાલીઆમને તુલસી ચહાવતાં કે બાલતિલકમાં ટિપકી પ્રસ્તાં,
સીતાપતિની પૂજા કરતાં કે રામમન્દિરમાં નૃત્ય આદરતાં,
અથવા તો મહાવિષ્ણો પ્યાસો હોડે માંડતાં મીરાંની એક જ દષ્ટિ
હતી: સુરતા અડગ હતી: પતીહારીની બેઠા ઉપર હોય છે તંકરી,
દોર ઉપર ચાલતા નટના જેવી. પૂજા, સેવા, નૃત્ય કે મહાવિષ્ણુ ધોળતાં
એવી એક સુરતા રાખનાર ભક્ત હમણાં કેટલા છે ? મીરાં “**एक
मेवाद्धितीयम्**” તો જાણતાં જ હતાં. ઉપરાન્ત એ એક ઉપર અન્ય
દષ્ટિ માંડી રાખતાં પણ જાણતાં હતાં. યોગ કે ભક્તિનું આપી કંઈ
યગથિયું હજી શોધાવાનું પાકી છે.

મેં તો લીધો હે સાંવરીએને મોલ, માંધ મેં ! તો લીઓ હે.

કાંઈ કહે મુગો, કાંઈ કહે મુગો :

મેં તો લીધો હે લીરાસુ તોલ—માંધ !

કાંઈ કહે હલંકો, કાંઈ કહે ભારી,

મેં તો લીધો હે તાકડીએ તોલ તોલ—માંધ !

કાંઈ કહે છાને, કાંઈ કહે ચોડે,

મેં તો લીધો હે બાજતે ઢાંચ—માંધ !

કાંઈ કહે ઘટતો, કાંઈ કહે અઢતો,

મેં તો લીધો હે ખરાબર તોલ—માંધ !

કાઠ કહે કાલો, કાઠ કહે ગોરો,
મેં તો દેખ્યો હે ધુંધટપટ ખોલ—માંધ !

મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધર નાગર,
મહારે પુરવ જનમરા હે કાલ—માંધ !

આ એ પદ પછી અમને તો શક રહેતો નથી કે મીરાંએ “ધુંધટપટ ખોલી” ને પ્રભુ । દર્શન લીધાં હતાં અને પરમેશ્વર પ્રકાશ પામ્યાં હતાં.

મીરાંની જીવનકથામાં એક વાત મરાહુર છે જે લેખના ધર્મનું સ્વસ્થાન દર્શાવે છે. વૃંદાવનની યાત્રાએ મીરાં ગયાં ત્યારે ત્યાં એક જીવા ગોસાંઈ રહેતા હતા. મીરાંને લેખનાં દર્શનની વાંછ થઈ હતી પણ ગોસાંઈએ કહાવ્યું કે પોતે કાઠ લાવું મુખ જોતા નથી. મીરાંએ ક્યારે મોકલ્યો કે :

આજ લગી હું એમ જાણતી જે પ્રજામાં કૃષ્ણ પુરુષ છે એક;
વૃંદાવન વસી હજી પુરુષ રહ્યા છે, લેખાં ધન્ય તહારો વિવેક.

● મીરાંમન મોહનનું માન્યું.

એ મર્મવચન સુણી જીવા ગોસાંઈ મીરાંના દર્શન કાળે ગયા.

કૃષ્ણભક્તિ કેટલીક રીતે મુસલમાનોના સુફીવાદને મળતી આવે છે અને કેટલીક રીતે લેખનાથી જુદી પડે છે. ઉભયંતો પાયો પ્રેમની મસ્તી ઉપર છે એ એક મુદ્દાની વાત મળતી આવે છે. મીરાંબાઈ અને નરસિંહ મહેતાનાં પદ અહીં શાન્ત છે, દયારામભાઈના જેવાં ઉન્મત્ત નથી; જતાં મીરાંના પદસંપ્રદમાંથી પણ મસ્તીનાં પદ વીણ્યાં જરૂરી :

મોહન ભાંગ પીવાછરે, કદંબ નીચે મોહન ભાંગ પીલાઈ;

જલ જમુનાકો શીતલ પાની, ગાંઘર ભર કર લાઇ રે—કદંબ
 સોનેકી કુંડી ને રૂપિકા લોટા, કુંડી એ રતન જડાઇ રે—કદંબ
 કૃષ્ણએ વાટી ને જલદેવે ધુટી, રાધાએ સાક્ષી સહાઈ રે—કદંબ
 સોનેકા પ્યાલા તુમ પીઓ મતવાલા, અખીઆમે લાલી લગાઈ રે—કદંબ
 મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધરનાગર, ચરનકમલ ચીત લાઇ રે—કદંબ

બાઇ મીરાં રામદીવાની, મેરા દરદ ન જનન કોય—ટેક.
 ધાયલકી વાત ધાયલ જનને, સો કોઇ ધાયલ હોય,
 સુધી જો ઉપર સેજ અમારી, પાંદળ કેસી યુધ હોય. બાઇ
 જડમુદ્રીસે ભક્ત કારજ નાંહી, જોદ લીયા સંજ જોય,
 મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધરનાગર, મેદ સાંવરીઓજ હોય. બાઇ

પ્રભુની પરાભક્તિને બાંગ કે દારૂની ઉપમા આપવાથી કે
 સાત્વિકી યોગવાંછાને દીવાનાપાત્રું કહેવથી શું વિશેષ અર્થ સરતો
 હશે એ તો એ મતાનુયાયી કોઈ સમજાવે ત્હારે: પણ એવી રીતિના
 કવિતાની અધમતા એટલે સુધી આવે છે કે ‘હારિજ કવિ એક
 ગઝલમાં પુકારે છે કે ‘દાર લાઓ અને એક ચૈદ વર્ષની છોકરી લાઓ.’
 આ શૈલીના કવિઓ ભૂલી જાય છે કે ભક્તિ એ સાત્વિક ભાવ છે
 અને મસ્તી એ સાત્વિક ભાવ નથી. એટલે ભક્તિ એ પ્રેમની મસ્તી
 નથી અને તેથી બાંગ, ગાંજો કે દારૂની ઉપમાઓ અવળે માર્ગે જ
 દોરવામાં કે અવળા માર્ગે દાંકવામાં જ માત્ર સહાયજન થાય છે.

સૌ સર્ગની દિલસુદી તેમ જ આચાર એવા હોવા બેધએ કે

નરનારી ઉભય તે સમગ્રી, ગ્રહી, આચરી શકે. પુરુષ તેમજ સુંદરીમાં આત્મા છે અને ઉભયના આત્માને વિકાસ, વિશુદ્ધિ અને ઉન્નતિની જરૂર છે. એટલે પ્રભુનો યોગ અને તે સાધ્ય કરનાર ધર્મસિદ્ધિ પણ નરનારી ઉભયને માટે જ હોવી જોઈએ. સુધીવાદ તેમ જ કૃષ્ણભક્તિ મન્ને આ બાબતમાં અધૂરું પડે છે. સુધીવાદમાં પ્રભુને પત્ની માની પત્નીભાવે ભક્તિ કરે છે. આ મત સુંદરીઓની ધર્મમાં અવગણના કરે છે: કારણ કે સ્ત્રીવર્ગ પ્રભુને પોતાની પત્ની શી રીતે માની શકે? પતિની પત્ની હોય પણ પત્નીને વળી પત્ની કેવી? સુધીવાદ માત્ર પુરુષોને માટે જ છે: સ્ત્રીવર્ગ એ ગ્રહી-આચરી ન શકે એટલી એમાં અપૂર્ણતા છે.

કૃષ્ણભક્તિમાં પ્રભુને પતિ માની સૌ પતિભાવે ભક્તિ કરે છે. એ એક મુદ્દાની વાતમાં કૃષ્ણભક્તિ સુધીવાદથી જૂદી પડે છે. પણ એમાંય તે સુધીવાદના જેવી જ અપૂર્ણતા છે. સ્ત્રીવર્ગ કૃષ્ણભક્તિ સમજી શકે અને પ્રભુની પતિભક્તિ આચરી શકે; પણ પુરુષ પોતે સ્ત્રી શી રીતે થાય અને પોતાના વરની પૂજા શી રીતે આદરી શકે એ સમજવું અશક્ય છે. પત્નીની પત્ની હોઈ શકે નહીં, તેમ પતિનો પતિ પણ આપણે જોયો નથી. નવું સંસારવિધાન રચાય તો ત્હેમાં કદાચ સુધીવાદ અને કૃષ્ણભક્તિની અપૂર્ણતાઓ કોઈ નવલ સંસાર-શાસ્ત્રીઓ ઘટાવી શકે. સંસારમાં તો વરને વહુ કે વહુને વર કરવાં એવા રૂપરૂપાંતરના ભાવ અજાણ્યા છે.

સુધીવાદ તેમ જ કૃષ્ણભક્તિના ધર્મવૃક્ષોએ અતીતિના અનેક ફલફુલ ખેસી ચૂક્યાં છે, અને એ સૌનું જીવનકારણ ત્હેમનાં મૂલ સૂત્ર એ જ-પતિ કે એ પત્નીઓ કરવામાં જ છે. પતિ-પત્નીના અને

અનુ-પ્રભુના સંબંધ જાતિસ્વભાવે જ જૂદા છે એ સત્ય વીસરવાથી જ મુદ્દીવાદ કે કૃષ્ણભક્તિ જેવા સંપ્રદાય રચાઈ કે પ્રચલી શકે.

છતાં એ ઉભય માર્ગમાં મહાસત્યો છે જેને દુનિયાનો ઇતિહાસ સમર્થન આપે છે, તેમ ધર્મશાસ્ત્ર-Science of Religion-પણ પોષે છે. ધર્મનાં બીજ હયામાં છે, ભક્તિ તે સ્ત્રીની કલા છે. પ્રભુનાં પરમ દર્શનને અર્થે ભક્તિ સમાન અન્ય સાધન નથી. એ બધાં સત્યો મુદ્દીવાદ તેમજ કૃષ્ણભક્તિ લેખની ભુલ્યોમાંથી પણ વીરહાદ્ય મારી પુકારે છે. પૃથ્વીપ્રદક્ષિણા કરી દેશદેશના સંપ્રદાય, મંદિરો, પૂજાવિધાન સહ નીરીક્ષ્યું તો સહજ જણાશે કે માનવકુલે ભક્તિમાર્ગ સ્વીકારવાનો સંપ કીધો છે. આપણા ભારતવર્ષે પણ અન્ય સર્વ માર્ગોને તિરસ્કારી દુનિયાને પગલે પગલે જ એ માર્ગને આદર દીધો છે. આપણા આવાસો ઉપર ફરકતા ધ્વજપટ, આપણા કાનમાં વ્હેતાં બજનકીર્તન, આપણા નયન ભરતાં ભકતવૃન્દનાં ટોળે ટોળાં; સૌ એક જ-એ જ સત્ય દર્શાવે છે. જ્ઞાન કે હાથોગના અન્ય માર્ગ જેઓ ઉપદેશે છે તેઓ મહાપ્રજ્ઞઓને પગલેથી, અનુમહારાજના વંશના પન્થેથી હિન્દને દૂર કરવા મથે છે. હિન્દુસ્તાનના દુનિયાના ઇતિહાસમન્યનું સત્ય ઉઘાડવાની લેખને શીર જવાબદારી છે.*

નહાનાલાલ દલપતરામ કવિ.

---

* “ જ્ઞાન ” સં. ૧૯૫૯ માંથી. મીરાંબાઈનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર શ્રી. રા. ભાસ્કરપ્રસાદ નિર્મલરામ મહેતાએ લખ્યું છે, અને તે શ્રી સ્વામી સાહિત્યમાળાના એક મહાકાવ્યે બહાર પડેલું છે.

છ. અ.

૪.

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાડી.

૧

સરસ્વતીચન્દ્રની સ્નેહમુદ્રાનો આદર્શ, ગરવી ગુજરાતનાં દેશભક્ત બાળકોને જેના ચારતર સાધુજીવનમાં જ અપરોક્ષ થાય છે, તે દેવર્ષિ ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાડીના દેહવિલયની ધન્ય પળનો આજે સંવત્સર.

કૃતકૃત્યતાનાં અવકાશ, સાધન અને સિદ્ધિ અપાવનાર જન્મ, જીવન અને અવસાનની અનુભવપરંપરાને અંતે માનવીનું દેવજીવન એવું તો સંસિધ્ય બની રહે છે કે તેના સ્મરણુ માત્રથી પણ કેટલાંક આત્મજનોને તો તેનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે.

તેથી એવાં દેવજીવનવાળાં સદેહ કે વિદેહ દેવજનોની સ્મરણાવલિ કેવળ કલ્યાણુક ગણીને તેમનાં આત્મજનો આવા સંવત્સરને પણ જયંતી સ્વરૂપે જ ઉજવે તો શું એ પણ દેવપૂજનો જ (Hero-Worship) એક પ્રકાર નથી કે ?

પણ ત્યારે સમગ્ર જગતના સાધુજીવનના મિતાક્ષર બીજ કઈ આવનામરી પદપંક્તિથી મુદ્રાંકિત થઈ શક્યા છે, ભલા ?

જન્મે ત્યાંથી પરહિત કરે સ્વાગ્રયે શીખી રહેવા :

જીવ્યા સુધી પરમય બને સ્વાર્થે રહાય સેવા :

* ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી તા. ૨૩ જાન્યુઆરી ૧૯૦૮ પોષ વદ ૫ ને શુક્રવારે રા. રા. ગોવર્ધનરામની મૃત્યુતિથિને દિવસે પ્રેમાભાઈ હોલમાં વાંચવામાં આવેલો લેખ. “બુદ્ધિપ્રકાશ”માંથી.

જેવા તેવા રહી જીવિતને આમ ઉજળનારી

એવાને તો સુરપદ ધટે ને ધટે દેવપૂજ !

એ અનેરી દેવપૂજના સમારંભમાં વિદેહ ગો. મા. ત્રિને સુર-
તાની 'વેળવંતી' માલા પહેરાવતાં તેમના જયવંત સાક્ષરજીવનની
આજની જયંતી પ્રસંગે, ચાલો ત્યારે આપણે સુરવર પ્રભુનું જ
ધ્યાનમંગલ પ્રારંભીએ.

૨

સુરવરની મુરલી.

(મદુલીના બજનની ધૂનમાં.)

મુરલી સુરવરની ધીરે સૂર

સુણીયે : સતો !

અધૂરી, મધૂરી, દૂર, અદૂર :—

“સ્મિતનાં ચેતનમય નયને—

અમીમય સ-રસાયન હૃદયે—

હરજો પ્રિયજનમન મુગ્ધ મધૂર !”

સુણીયે : સતો !

“કોમારક-કુંજ વિહરજો :

મુરલીધર પ્રભુ-દૂત બનજો—

સુકુમારિય કોકિલ સ્નિગ્ધ મયૂર :”

સુણીયે : સતો !

“વર્ષામાં વસંત વહજો :

આર્તિ-આનન્દન બનજો :

કરજો આશા ઉરને ભરપૂર !”

સુણીયે : સતો !

“સાયક-સારથી ધુરંધર—

સંસ્થાપક સંસિદ્ધિ કર—

રહેજો ગોપાલનમાં ચક્રચૂર :”

મુણીયે : સતો !

“બાલકસમ સરલ કળાયલ

વતસલ દંપતી પ્રતિભાંકિત

ધરજો બહાલપ વટના અંકુર :”

મુણીયે : સતો !

મુરલી સુરચરની ધીરે સૂર—

અધૂરી, મધૂરી, દૂર, અદૂર :

મુણીયે : સતો !

૩

ગોવર્દનરામભાષની જીવનકલા નીહાળી શકવાનાં સાધનાં, ગુણગ સાક્ષર જનોએ તેમની વિદેહદશામાં તેમજ તેમની વિદેહદશાના પ્રથમ વર્ષમાં પણ ગરવી ગુજરાતને ચરણે અનેક સ્મારકરૂપે ધર્યાં છે; એટલું જ નહિ પરંતુ એવાં સ્મારકોને જ ચિરંજીવ રાખવાને માટે ફંડરૂપે, સ્નેહસેવાનાં સદાવત બાંધવાને પણ તેમના સાધુ મિત્રો ચૂકેલા નથી.

પ્રસિદ્ધ પારસી સાક્ષર મહાંમ “ મિ. કે. ન. કાપરાજીની ટુંક પીછાન ” માં અપાયેલો એવી ગુણગતાનો ધન્યવાદ ગોવર્દનરામભાષના જ બોલમાં બોલી બતાવિયે તો એ છે કે:—

“ આવી રીતે અનેક જાતિનાં અને અનેક વિચારબુદ્ધિવાળાં પ્રતિષ્ઠિત સ્ત્રીપુરુષો જે પુરુષની જીવનકથા લખવામાં સહાયશ્રુત થાય

તે પુરુષનામાં એવો કોઇ ગુણ હોવો જોઈએ કે તેથી તે એ સર્વનાં ચિત્ત ઉપર આટલી સત્તા ચલાવી શકે. * * *

આવી ઉદાર ગુણગુણનાં દ્રષ્ટાંત આમ સ્વાભાવિક રીતે દુર્લભ હોય છે તો સામાન્ય લોકવર્ગ એવી ગુણગુણના ન જ દેખાડી શકે એવું ઠાંધ નથી. પરંતુ એ વર્ગમાં એવી ગુણગુણના જગવાને માટે કારણ મળે છે ત્યારે જ તે જાગે છે. મિત્રમંડળ પરસ્પર સહવાસને લીધે એક ખીજના દોષ સમજી શકે છે તેમ એક ખીજના ગુણોનો અનુભવ કરી કેના કેટલા ગુણો ઉપર અચલ શ્રદ્ધા રાખવી તેનો નિર્ણય કરવાનું સાધન પામે છે. લોકવર્ગને પણ આવી શ્રદ્ધાનું સાધન મળે ત્યારે એવી જ ગુણગુણ દર્શાવી શકે છે, અને જ્યાં એવી શ્રદ્ધા ખસવાનું કારણ તેમને મળે છે ત્યાં શંકાશીલ રહેવામાં લાભ માને છે. ”

(સમાલોચક વર્ષ ૯, અંક ૧.)

લેશ પણ શંકા રહિત સમગ્ર લોકવર્ગની શ્રદ્ધાનું પણ પૂજ્ય-સ્થાન પામેલ આપણા ગુણીજન સંબંધે જ જાણે કહેતા હોય તેમ મહર્ષિ એમર્સન ઉપરના પોતાના નિબંધમાં મિ. જોન મોરલી કહે છે કે:-

“ Enough that in our own generation, he has already been accepted as one of the wise masters who being called to high thinking for generous ends, did not fall below his vocation, but steadfastly pursuing the pure search for truth, without propounding a system or founding a school or encumbering himself over-much

about applications lived the life of the spirit and breathed into other men a strong desire after the right governance of the Soul."

૪

તેમ છતાં આવા સ્મારકલેખ-સંબંધે જ, એના એજ લેખને અંતે ગોવર્દનરામભાઈ ઉપસંહાર વાળે છે કે,—

“ આ સર્વ વિષયોમાં મિ. કાખરાજીના અંધેતા મંત્ર સમન્વય એવો કોઈ સંગ્રહગ્રંથ રચાય, તેમાં તેમની યોજનાઓનું પૃથક્કરણ આવે અને તેમની લેખિનીના કેવળ સ્તુતિપાઠ મુકી દેઈ એ લેખિનીના ગર્ભમાં તેમની જીવિ કેવા ગર્ભરૂપે સ્ફુરી છે, એ સર્વનું દર્શન કોઈ સમર્થ વાર્તિકકારને હાથે સાદી પણ દિન્દુ-ગુજરાતી ભાષામાં લખાય તો મિ. કાખરાજીની કીર્તિ વધારે દઢ અને લોકહિતકર પાયા ઉપર ચણાશે. ”

આવું વાર્તિક રચાવાનો સમય હજી જરા દૂર જ છે. ત્યાં નુંવી તો ‘વસંત’, ‘સમાલોચક’ આદિ પત્રોમાંની સ્મારકલેખ-સંગ્રહ-રૂપ ગુણકથાને વધાવી લઈશું. એટલું જ નહિ પરંતુ તે લેખોમાંના ધણાખરામાં વિદેહ ગો. મા. ત્રિ. ની જીવનકલાનું જ જે મૂર્તસ્વરૂપ આ-લેખાયલું છે તેના પરમદર્શનમાં તેમના દેવજીવનનો દ્રષ્ટાંતબોધ પામીશું કે,—

પ્રાર્થિવ માનવી, જન્મસિદ્ધ પરવશતાનો જ સદુપયોગ, જીવસિદ્ધ પ્રવૃત્તાની કલા ખીલવવામાં દ્રષ્ટાંતબોધથી જ પ્રોત્સાહક, પ્રકાશક અને પ્રેરક થવામાં કયાં કરે તો નક્કી સંસારને સ્વર્ગ જ બનાવે ને પોતે દેવ બને-દેવર્ષિ બને. અહા ! કેવું પરમ સ્મરણીય જીવન !

દેવચર્યા જીવન જીવવામાં જ નહિ પણ જનસેવા માટે જીવન

જેમવવામાં-માનવીને વિચાર, વૃત્તિ અને વર્તનના ત્રિવૃત્તથી દેવજનશાં
જવલંત બનાવવામાં-વિકાસ પામે છે.

એવાં કૃતકૃત્યતયા તૃપ્તાઃ પ્રાપ્તપ્રાપ્તતયા પુનઃ। દેવર્ષિ જ દત્તા
બગવાનની પેઠે પ્રભુલીલાનાં કિરણે કિરણમાં અદ્ભુત દર્શન પામે છે
અને તે પામતાં ગુજે છે કે,—

“ હું જોઉં નયન ત્યાં એતું”

હું જોઉં રમ્ય સ્મિત એતું.

એની નયનની કીકી માંહી દેખું પરલોક ભાન ત્યાં પામું,

એ સ્મિત જોતાં આનંદ-પરાવર વળી બનીને જામું. ”

(ગો. મા. ત્રિ.-લીલાવતીની જીવનકલા.)

૫

કેવલ સ્તુતિપાઠ વિનાના વાર્તિકના કલ્પિત સ્વરૂપની રેખામાત્ર
દોરતાં દોરતાં પણ વિદેહ ગો. મા. ત્રિ. ના આત્મસાંદર્ભમાં જ તેમના
નિષ્કામ સમર્થ વાર્તિકકાર પણ આસક્ત થયા વિના રહેશે નહિ
એમ કહેવું અતિશયોક્ત તો નથી જ. ત્યારે એ આત્મ સૌંદર્યના તેજમાં
ન્હાતાં ન્હાતાં ચાલે આપણે પાવન થઈએ.

ગોવર્દનરામભાઈના જન્મની અને મૃત્યુની તિથિઓ સર્વત્ર
સુવિદિત જ છે કે, તેમનો જન્મ સં. ૧૮૧૧ ના આશ્વિન શુદ્ધ ૧૦
વિજ્યાદશમીને દિને (તા. ૨૧-૧૧-૧૮૫૫) નડિયાદમાં થયો હતો.

તેમનું અવસાન સં. ૧૮૬૩ ના પોષ વદ ૫ ના બપોરના
એ ક્ષણે (૪-૧-૦૭) મુંબાઈમાં તેમના ઉત્તરાવસ્થાના સાધુમિત્ર
પ્રો. ત્રિભુવનદાસ કલ્યાણદાસ ગર્જરને બંધે થયું હતું.

સિદ્ધાંગના જેવી માતાની કૃપે વિજ્યાદશમીને દિને જન્મેલો
વામનકુમાર, સ્વાકાશબળે પુરુષાર્થસાધક પ્રસંગવીર બનીને પોતાનાં

સ્વાર્પણનાં સાક્ષરજીવનરૂપ સદાવ્રતમાં—“ તપોમય જીવનની પ્રયત્ન-પરતા ” રૂપ જિજીવિષા ધર્મની પરમાર્થમતતાનાં દર્શન-પ્રશાંતિ પ્રમેદ અને પ્રકાશને ત્રણ પગલે જ કરાવતાં કરાવતાં, સાધુપિતાના સ્નેહમય વૈરાગ્યને બળે-એ વામનકુમાર-વંશીને વૈરાટસ્વરૂપ પામ્યો તે એવી રીતે કે ચાહતરની ચાહ વનલીલાનો મુસ્લીધર પ્રભુદૂત સંસારમાં સૂરવરની મુસ્લી લલકારતાં લલકારતાં રમસાયરને તીરે આવ્યો અને વાલુકેશ્વરમાં સાયુજ્ય પામ્યો. દેહધારી પ્રાણાત્માની આવૃત્તિ મુંદરતર વિજયદશા બીજી કેવી હશે ? વામન-વૈરાટનો આવો આત્મ-વિકાસ કેવો સફલચુંદર અને સર્વસાધ્ય છે ?

૬

એ આત્મવિકાસનો જીવનક્રમ તપાસીશું તોપણ આપણને કંઈ એણું અવલંબન નહિ મળે.

શ્રેષ્ઠતા એવી પાર્થિવ લીલાભર્યા આવરણમાં જ ઇતરજનોતં પ્રભુતાના અવલંબન મળે છે; એવા પ્રભુના કલ્યાણધર્મના મિતાક્ષર છે.

સને ૧૮૫૫ થી સને ૧૮૬૭ સુધીમાં નાંડ્યાદ અને મુંબાઈ વચ્ચેના બહુ ભાગે ગૃહજીવનનાં આંદોલનોમાં બાલક ગોવર્દનરામભાઈ, પ્રાચીનતાના સંસ્કારમરી આત્માની ચાહતા પામે છે; અને તે જ સમયે કુલગુરુ જેવા કોઈ મુનિમહારાજની છાયા નીચે પિતાની સાધુત્વ પુત્રમાં અંકુરિત થાય છે.

સને ૧૮૬૮ સને ૧૮૭૩ સુધીમાં બાલતરણુ ગોવર્દનરામભાઈ આત્મમંથનને હેલે ચ્હડે છે, અને તેની સાથે તેમનાં જ્ઞાનવલ્લભાન માતાના પોપણબળે, સુર ગુરુજન વિદેહ મનઃસુખરામભાઈની છાયા નીચે તેમનામાં લોકસેવાના મુગ્ધમનોરથ જાગે છે.

સને ૧૮૭૪માં મુગ્ધ મનોહર યુવકને સંસારની કષ્ટસાધ્ય સરલતાનાં વિષમ દર્શન થાય છે. પ્રથમ પત્નીનું અવસાન અને કુટુંબના અવલંબનમાત્ર રૂપ વ્યાપારસંસ્થાની અસ્તવ્યસ્તતા : આ બન્ને બનાવોને લીધે આત્મમંથન ચક્રોળે ચઢે છે. પણ તે ય સદર્થે જા. એજ પ્રભુલીલા ! કેમકે આત્મમંથનના તુમુલ્લતુદ્ધાનને અતે જ રત્નમાલારૂપ પ્રભુપ્રસાદી મળે છે. ઉન્નત વિચારની અને ભાવનાની સ્તો ? સ્નેહમુદ્રા અને સરસ્વતીચંદ્રની રત્નમાલાના અંથનમાં એ બનાવોની શું ઓછી સહાય હતી કે ?

પ્રભુપ્રસાદીનું પ્રથમ દર્શન સને ૧૮૭૫ માં બી. એ. થવામાં તેમને મળ્યું, અને બીજું સને ૧૮૭૬ માં થયલાં તેમનાં બીજવારનાં લગ્નમાં.

આ બે વર્ષના અરસામાં પોતાના જીવનના હેતુ તેઓ શોધે છે, અને તે એજ કે ગમે તે રીતે પણ ક્ષોડ્ધસંગ્રહને અર્થે જ ચાળીસમે વર્ષે વાતપ્રસ્થ તો થવું-થવું-ને થવું જા. નર્મદ જેને વતસ્થવીર કહત એવા-તેઓ પુરુષાર્થવીર શું નહતા ? પુરુષાર્થતા શ્રદ્ધામળમાં અને અને સત્કાર્યસંવિધાનમાં શું નથી સમાતી ? શાસ્ત્રીય વિધાનથી જ પોતાના જીવનહેતુના સંકલ્પ અને કાર્યવિધાન તેમણે યોજ્યાં છે અને અતે આત્મબલથી જ તેઓ સંસિદ્ધિ પામ્યા છે.

૭

માત્ર કુટુંબસેવાના ગોપાલન અર્થે જ પોતાનો સ્વતંત્ર જીવન ગાળવાનો સંકલ્પ તોડીને વિદેહ ગો. મા. ત્રિ. ને ભાવનગરમાં રાજસેવકની પરાધીન દશામાં સને ૧૮૮૩ માં પોતે એલ. એલ. બી. થયા ત્યાં સુધી રહેવું પડ્યું હતું. પરંતુ તે પણ પરિણામે લોકહિતકર નીવડેલ છે; કેમકે સરસ્વતીચંદ્રની સ્નેહમુદ્રા પ્રથમ ત્યાંથી જ સાકાર થવા લાગી.

સાધુ પુરુષોના ધન્ય જીવનની પળેપળ તેમાંના અનુભવોને

ભોક્ષિતના સાધક બનાવી મુકે છે. એ જ સાધુજીવનનું વિભવગૌરવ !

કેવલ શબ્દઆપત્ત્યથી પોતાના પાંડિત્યનું દિગ્દર્શન કરાવનારા પ્રચ્છન્ન અનાચારી પ્રચ્છન્નોનાં પામરતાનાં દર્શન હાલ જેટલાં સુલભ છે, તેટલાં જ દુર્લભ દર્શન સાધુજીવનમાંથી નિર્જરતી રસિક દીન-વત્સલતાનાં છે. બરાબર કહ્યું છે કે સાધવો દીનવત્સલાઃ ।

ત્યારે આપણે રસજ પલ્લુ પાશવ પાંડિતને નમીયું કે રસિક દષ્ટાંતોધાક દેવજનને વન્દીયું ?

માનવ સમાજને કેવળ પાંડિત્યની લાલસા નથી પણ કેવળસાધુ-નાની સાત્વિક વાસના તો છે જ.

હરકોઈ માનવીના જીવનની આવી અને આટલી પ્રયત્નપરતા જોઈ શકાય તો બસ છે, તે જોનારના આત્મવિકાસને માટે ! બસ દેવજીવનની ચળક જ કંઈકે અનેરી છે !

આત્મમંથન દાળે અને તેજ અરસાની કસોટીને દાળે આત્મબળ એવાં તો વાધે છે કે સાધુતા-પ્રમુતા-અને દેવમયતા (Hervism) ના ક્રમે ક્રમે તે સતત જ્યવંત જ્યોતિ બની રહે છે.

નિરામુક્ત યોગીને પ્રભુ તરફથી કેવા આનન્દસંદેશના મિતઃક્ષર મળે છે તે શ્રીમદ્ ભગવત્ ગીતા કે તેના જેવા હરકોઈ પ્રભુપુસ્તકમાંથી જોઈ શકાય છે. એવા સંસિદ્ધ સાધુઓનાં ચેત્તાંસિ તો હોય છે:—

વજ્રાદપિ કઠોરાણિ મૃદૂનિ કુસુમાદપિ ।

અને તેમાં જ તેમની સર્વદેશી પ્રસંગવીરતા રહી છે. શું એવાં સાધુચિત્ત જીવનમાં ઓછી ચેતના જગવી શકે છે ? ત્યારે કોણ કહી શકશે કે સાધુજીવન કે દેવજીવન એ કેવળ ભાવનામય જ છે ? હા ! બાકી પાશવ મિથ્યાચાર તો તે નથી જ. તેમ નથી તે પ્રેયો વસ્તુની વાસના

માત્ર કે તેનું માયાવી ભોક્તૃત્વ ! તે તો છે તે જ છે : એક અને અદ્વિતીય પ્રકાશકતા જ ! સાધુતામાં જ સ્વાર્થલુનાં સદાવ્રત બાંધવાં પડે છે : સાધુતા કેવળ એકરંગી જ હોય છે : તે રંગ ભગવાજીગરનો હોય છે.

વશિષ્ઠ, ગોરખ, જનકરાજ, ગોપીચંદ, યુદ્ધ, શંકરાચાર્ય, રામદાસ, વિવેકાનંદ, સ્વામી દયાનંદ, રાનાડે આદિ અનેક સાધુજનો શું શું નથી કરી શક્યા ?

સને ૧૮૮૩ માં ભાવનગરથી મુંબાઈ આવીને સ્વતંત્ર જીવન ગાળવાના હેતુથી વિદેહ ગોવર્દનરામભાઈ વહીલાત શરૂ કરે છે : ત્યાર પહેલાંના કંઈ કંઈ સમવિષમ અનુભવોનાં ગાન સરસ્વતીચંદ્રની સ્નેહ-મુદ્રાની મૂર્છના ઉતારતાં ઉતારતાં તેઓ પોતાના સાક્ષરત્વને આવા આદેશભર્યા સાધુજીવનનું સાધક બનાવી મુકે છે.

મુંબાઈમાં આવ્યા બાદ સને ૧૮૮૮ સુધી ત્યાં ને ત્યાં પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમ અને તેના તીવ્ર સાર્થલુધર્મ સંદર્થે જ તેઓ પાળે છે. તે દર્મિયાન પોતાના જીવનના આદર્શરૂપે કંઈ કંઈ અક્ષરપ્રતિમાઓ તેમણે ગરવી ગુજરાતને ચરણે ધરી, તે હવે આપણે નીહાળિયે, અને તેમાંના તેમના સ્વરૂપને પણ પ્રત્યક્ષ કરિયે.

૮

સને ૧૮૭૪ થી સને ૧૮૮૩ સુધીના પોતાના જીવનના 'તુમુલ તુધાન' નાં ચિત્રો સરસ્વતીચંદ્રના અને સ્નેહમુદ્રાના નાયકના પાત્ર-ચરિત્રમાં ગુજરે સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે.

લુદ્ધિધનનું સ્વાશ્રય જીવન, વિદ્યાચતુરનો સ્વસ્થ પૂર્વાશ્રમ, સરસ્વતીચંદ્રનું વ્યથ અનુભવાર્થી જીવન અને સ્નેહમુદ્રાના નાયકની

પરમકરુણ અને કેવળકલાંત મૃતપત્નીક દશા : એ આદિ કેટલાંક ખીજાં ચિત્રો પણ સર્વાનુભવરસિક હોવા છતાં તેના કવિની પાર્શ્વ લીલાના આદર્શરૂપ પણ છે.

બુદ્ધિધનનાં માતાપિતા, સામાન્યદેવી, ગુણસુંદરી, કુસુમસુંદરી તેમજ કુસુમસુંદરી, એ સર્વ પાત્રો તેમના અને તેમનાં કેટલાંક કુટુંબજનોના આદર્શરૂપ કેટલેક અંશે હોય એમ તેના આપ્ત જનોને કેટલીક વાર લાગે છે. એમના કુટુંબજીવનના આદર્શરૂપ એ પાત્રો કંઈક અંશે પણ રચાયાં હોય તો તે કુટુંબ શું ધન્યવાદને પાત્ર ન જ ગણાય ?

સને ૧૮૮૩ થી સને ૧૮૯૮ સુધીમાં ગોવર્દનરામભાઈ શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારનાં વિચારસંકલન કરે છે, અને તેના પ્રથમ ફલરૂપ સરસ્વતીચન્દ્ર ભાગ ૧ હો સને ૧૮૮૭ માં જે દિને બહાર પાડે છે તે જ દિને તેમના સત્પુત્ર ચિ. રમણીયરામનો જન્મ થાય છે. સરસ્વતીચન્દ્રની પેઠ પિતાનું આત્મોજ્ઞઃ પ્રદીપ્ત કરી સત્પુત્રતા સફળ કરે. એવી તેમના તે સત્પુત્ર પ્રત્યેની શુભેચ્છા પ્રભુજી પાર પાડે !

જે મુંબાઈએ બાલ ગોવર્દનરામભાઈને કંઈ કંઈ લાડકોડથી બહલાવ્યા હતા, તેની તે મુંબાઈએ તેમને દેશની સાક્ષરસેવા અપાવી એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રભુ પાસેથી પુત્રસંતતિનાં ગોપાલન પણ અપાવ્યાં : તેમ તેની તે જ મુંબાઈએ પોતાને જ બોળે તેમની પાર્શ્વ લીલા અતે વિસ્તરાવી ! અજબ નગરી જ એ તો !

મુંબાઈ આવ્યા પહેલાંના દશકમાં જે કારમી કસોટીની ચક્રોલા-એ તેમને ચઢડવું પડેલું તે જ બહલાઈને પ્રમોદ અને પ્રશાંતિનો હિડોલ બની ગઈ, ને તેનાં આન્દોલનોમાં સરસ્વતીચન્દ્ર ભાગ ૧ પછી સને ૧૮૯૮ માં સ્નેહમુદ્રા પ્રકટ થઈ. સને ૧૮૯૧ માં તેઓ મુંબાઈ.

યુનિવર્સિટીના ફેલો નીમાયા, સને ૧૮૯૨ માં સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૨, સને ૧૮૯૪ માં Classical Poets of Gujarat અને સને ૧૮૯૮ માં સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૩ : એમ અનુક્રમે પ્રસિદ્ધ થયા, અને દેશજીવનની સાક્ષરસેવા વાધતી જ રહી !

એ રીતે પંચદશીની કાર્મપરંપરા વિજયવંત નીવડી તે પાછળના દશકની દુઃખપરંપરામાંથી અનુગ્રહવાને માટે જ : પ્રભુજીની દયાળુતા તો ફહોડી જ હોય ને ? વાનપ્રસ્થનો સંકલ્પ પણ સિદ્ધ જ થયો !

પ્રભુના કલ્યાણુધર્મ પરની દ્રઢ શ્રદ્ધાને લીધે ગોવર્દનરામભાઈને પોતાના સાત્ત્વિક સંસારની સફળતાનો આશીર્વાદ ભગવતી લીલાવતીને, તેની જીવનકલામાં દક્ષવિહ્નું છે તેમ, આખ્યા વિના તેમનાથી રહેવાયું ન હતું, એવાં પરમ સંતોષદર્શક પાત્રનિરૂપણ સરસ્વતીચંદ્રમાં તેમ સ્નેહસુદ્રામાં અનેક છે.

સરસ્વતીચંદ્રમાંનું મહા સંતોષમાન વાનપ્રસ્થ દંપતીનું એક જ ચિત્ર અત્યારે તો બસ થશે:—

સ્થળ : સુવર્ણપુરના રાજમહેલના બાગમાંના એક ડુવારા પાસેનું અનેકાસન.

સમય : રાત્રિ.

પાત્રનિર્વેશ:—વાનપ્રસ્થ બુદ્ધિધન અને ભગવતી સૌભાગ્યદેવી.

“ આ વિચારમાં શીતલ પવનહરીથી ચારે પાસથી આવતા પુષ્પવાસથી આંખ મીંચાઈ અને બુદ્ધિધન પળવાર ચિંતાસુકત થઈ આ સ્વપ્નમાંથી નિદ્રાસ્વપ્નની સૃષ્ટિ વચ્ચોવચ્ચ ઉભો. રાજેશ્વર મહાદેવના પાડા જોડે ઓઠસા ઉપર શરદ પુનમની રાત્રે સૌભાગ્યદેવી જોડેના લજાવમાં નાચતું ચંદ્રનું પ્રતિબિમ્બ જોઈ રહી છે, અને સામે જ

એસી વાનપ્રસ્થ બુદ્ધિધન પતિવ્રતાને સમજાવ છે:—

બુદ્ધિધન:—પ્રિય દેવી ! આ રમણીય પ્રતિબિંબ જેવો જ તને આપણો સ્નેહસંસાર નથી લાગતો ? જો, પાણી પર કરચલિયો વળે છે તેમાં એ પ્રતિબિંબની દેખા દેખાય છે ! પણ આખું પ્રતિબિંબ દેખાય છે, અને હાલે છે. આપણો સંસાર પણ આવો જ છે. અંક જોતાં પ્રતિબિંબ જુદું છે, તે પણ જતું રહેવાનું; ખરો ચન્દ્ર તો આકાશમાં છે: તેમ જ આ આપણો સંસાર જુદો છે, અને જતો રહેવાનો છે; ખરો સંસાર તો બ્રહ્મમાં છે. એ સંસારનું નામ મોક્ષ: મહારે ત્હારે અને એજ પામવો છે. દેવી ! તું અજ્ઞાન છે પણ તું જેવી સુંદર છે, ત્હારી કાંતિ જેવી નિર્મળ છે, તેવું જ ત્હારું અન્તઃકરણ સુંદર છે, અને ત્હારી બુદ્ધિ નિર્મળ છે. ત્હારા જેવા સુંદર પવિત્ર આત્માને વાસ્તે જ મોક્ષ છે. તું મોક્ષ પામીશ, તું બ્રહ્મરૂપ થઈશ. દેવી ! મહેં પણ ત્હારી જ સુરતપરસ્તી કરી છે—હું પણ ત્હારી સાથે જ છું. તું બ્રહ્મમાં મળીશ અને ત્યાં રહે ત્હારી સાથે જ ! દેવી ! સર્વત્ર સાથે જ ! ”

(સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧ લો, પૃષ્ઠ ૧૭૯-૮૦.)

આપણે આગળ કહી ગયા કે મુંબાઈના નિવાસમાં એવર્દન-રામબાઈએ શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારનાં વિચારસંકલન કરેલાં. તેમાંના “ ગૃહવાસનાં સ્નેહજીવન ” ની એક જ કડી તપાસીશું તો સંકલનાનું અખંડ સામ્ય પ્રયત્ન થશે.

પ્રથમ તો “ સ્નેહમુદ્રા ” માં જ તેમના જીવનનું હૃદય વિહડયું, તે માત્ર “ સરસ્વતીના મનોરાજ્ય ” ના પ્રયોજને પ્રકાશિત કરવાને જ !

સ્નેહમુદ્રામાં “ સુતતુ સૃષ્ટિના ઉદ્ધારમાં જ દેશોદ્ધાર માનેલો છે. સુતતુ સૃષ્ટિના સહચાર વિના તે અપંગ જ છે, અને તે દેશોદ્ધાર

માટે સ્નેહમુદ્રામાંનાં અનેક સત્વોના ધ્વનિકાવ્ય નાયકના હૃદયભૂતને જુગુપ્સી રીતે પ્રેરે છે. તેમાં પણ સસ્વતીચંદ્રમાંની મૈયાઓ જેવી નદી, પ્રતિધ્વનિ, વૃદ્ધ, આકાશગંગા, વનસમૃદ્ધિ, પવનસહરી અને ચક્ર-ચાકી, આદિના ધાત્રીકૃત્યો કેવલ મનમર છે : નહિ કે મનહર જ !

એક ચક્રચાકીનું જ પ્રોત્સાહ બસ છે ગમે તેવા મુગ્ધ જનમાં એતન્મ જગાડવાને.

+

x

+

(મરાઠી ચાલની સાખીમાં ગવાશે.)

“ ઉડે મેઘ તેની પાંખોમાં પુરે રંગ રવિ તાજ !

ચાલ ! ચાલ ! આપણુ પણ જઈએ રંગ આપણા લ્હાવ !

પુરે ઉપરથી તેજ સનેરી રવિ, પિયળ સમ ફેલે

તે, તે સળમતી પુલિનવાલકા જગત ઉડતું દેખે, ૫

લલાટપટપર હોય રક્ત સોભાગ્યચિન્હ, તે જેવાં,

ચાલ, ચાલ, પુલિને ચપ્પ રહીશું ! તું જ કહેની તે કેવાં ?

રૂપેરી જળલરી નદી આંખસમી ભુવનની ઉઘડી પ્રકાશે,

તેની કીકિયો સમ થઈયે, પ્રિય, ઉડ, સવિલમાં ન્હાતે. ૬

ચાલ ! ચાલ ! નમશું નમગિન્દુ સમેા ઉદયિ પણ સ્પર્ધા

કરે, તો શું આપણુ કંઈ જઈએ ? એ જ રંગના રસ્તા:-

મ્હોટાં ન્હાનાં વધુ મ્હોટામાં, તો ન્હાનાં પણ મ્હોટાં !

બોમદીપ સ્વી નલગિન્દુ તો ધરદોવડાં નહોં ખોટાં ! ૭

ચાલ, ચાલ, પડિયે રસસ્તે નવું નવું જેવાશે,

હમી લામતી ધરા તેય ખેંચાતી ને ખેંચાશે !

ખેંચાતાં પણ જવું જ તો તો જવું ન શીઠ પુશાયી ?

ચાલ, ચાલ, ઉડિયે જ અગાડી આનન્દે વધુ ભીતિ !” ૮

(સ્નેહમુદ્રા-“ચક્રવાક્ષી”, કાંડ ૧૧૦)

સરસ્વતીચન્દ્ર, સ્નેહમુદ્રાના પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ ગ્રંથો, તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં તેના આ ક્ષેત્રકના વામનાત્માના વૈરાટ સ્વરૂપનો ઉન્નતિક્રમ કેવો કલાવિધાનથી પ્રગતિ પામ્યો તે સંબંધી મિત્રાક્ષર-ધરવાનો પણ આ પ્રસંગ નથી, તેમ તેવા વાર્તિકની રચનાને માટે કંઈક વિશેષ વિલંબની પણ જરૂર છે. છતાં એટલું તો કહેવાઈ ગય છે કે,-

સ્નેહમુદ્રામાં તેમ સરસ્વતીચન્દ્રમાં ગોવર્દનરામભાઈ બહુ ભાગે એક વાત તો સચોટ રીતે સૂચવે છે; અને તે ગૃહવાસ અને તેના સ્નેહ-જીવનમય સહચારની જ છે. એ અનેરી આશા કેવી છે ?

અનેરી આશા.

(મરાઠી ચાલની સાખી.)

સ્મિત ભરી સહચરી નિરંતર કાર્યધુરંધર બનશે,

અંતરનાં કંઈ હેત અનેરાં ઉર છસોછલ ભરશે,

ત્યારે અમી ઝમશેઃ શાંતિમાં દુઃખડાં શમશે.

સમગ્ર જોડાં જાતભોગથી પરહિતમાં પસ્વરશે,

અડગ ધૈર્ય ને શૌર્યભર્યા સંતાન હિન્દમાં સરશે,

ત્યારે દેવો અવતરશે, વિરલા નરવીર તરવરશે.

પોતાનાં પ્રિય દેશી જનનાં દુઃખ પરસ્પર ધરશે,

જન્મભૂમિનાં ભોળાં ભાંડુ ભેળાં હાળશે મળશે,

ત્યારે પ્રભુતા સંચરશે, સ્વર્ગસમ સુન્દર હિન્દ ઘરી.

હિન્દુઓ અર્ધવ ધૂધવશે, ને બહાર નમવશે,
 ડગમગતા ડુંગર ડોલવશે, રંગરાગ રેલવશે,
 એવું એમ થશે : એવી લલિત લીલા ખીલશે.

૧૦

વાનપ્રસ્થાશ્રમનો નિવૃત્તિનિવાસ નડિયાદમાં જ રાખીને સને ૧૮૯૮ થી સને ૧૯૦૭ સુધી ગોવર્દનરામભાઈ એકાન્ત આત્મ-શુભનમાં વિલીન રહેતા. સુન્દરીની સુકુમારતાની એક અગ્રેજ કવિની ભાવના એવી તો સુકુમાર હતી કે ભોજન લેતી સુન્દરીનું ચિત્ર પણ તેની એવી રસિકતાને રચતું નહતું. કંઈક તેવી જ ભાવના ગોર્દન-રામભાઈની ધીરમંજીરતાની મને એવી તો રમ્ય લાગી ગયેલી કે જ્યારે જ્યારે તેમની વાનપ્રસ્થ, ધ્યાનમગ્ન અને મનનીય મુદ્રાના ખાસ દર્શને હું નડિયાદ જતો ત્યારે ત્યારે બસ જોટલો સમય તે એકાંતમાં આત્મલીન હોય તેટલો સમય હું માત્ર તેમને નીહાળી જ રહેતો : તેઓ વાત કર્યા જ કરતા તે મને ગમતું નહતું. અત્યારે પણ તેમની એવી મનનીય મુદ્રા તરવરતી અનુભવું છું ને પ્રભુ પાસે માગું છું કે:-

તાંતણીયે બંધનીયાં બાંધે,—

એવાં સંતનીયાં પ્રભુ ! મેળવજો રે—અંતરને મંદિર નિરંતર !

તેઓ વાનપ્રસ્થાશ્રમના જ અરસામાં સને ૧૯૦૧માં સરસ્વતી-ચન્દ્રનો ૪ થો ભાગ પ્રકાશમાં મૂકી શક્યા. ત્યાર પછી 'ક્ષેમરાજ અને સાધવી' નામનું નાટક લખેલું. સને ૧૯૦૨ માં તેમનાં પ્રિય પુત્રી લીલાવતીના અકાળ અવસાનથી વત્સલ પિતાનું શરીર કથળ્યું તે કથળ્યું જ ! સને ૧૯૦૭ માં " **Physics & Physiology in Ancient India** " નામનો અંગ્રેજી ગ્રંથ રચ્યો—તે રચ્યો જ,

ખસ : તે પછી તો તુર્તમાં જ વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ ગયા અને તેમને અતિ પ્રિય મુંબાઈનગરીમાં અવસાનને પ્રસંગે જ જાણે કેમ ખાસ ગયા હોય તેમ ત્યાં જઈ તુર્ત જ વિદેહ થયા.

છેલ્લા અંગ્રેજી ગ્રંથના લેખનમાં તેમના વ્યાધિગ્રસ્ત શરીરને અત્યંત કષ્ટ પડેલું છતાં તે તો પૂરો કર્યો જ રહ્યા. બાકી સ્નેહમુદ્રા-આત્મા સ્તવધ્વનિઓ અને સરસ્વતીચન્દ્રમાંની સ્વપ્ન-લીલા : એ બન્નેની “સંતાકુકડી” નાં કીડનો તેમની માનસિક સૃષ્ટિમાં ચાલ્યો જ જતાં. તે છેક છેવટ સુધી આત્મમાન આણુવા માટે તેઓ પૂછ્યા જ કરતાં કે:—“હું જાણું છું કે ઉંધું છું ?” તે કીડનોમાં કેવળ ચિત્ત પ્રસાદ-મય પ્રભુ-સાયુજ્યના દિવ્ય દર્શન જ હોવાં જોઈએ.

નડિયાદ મુંબાઈમાં ગાળેલા તેમના બાલ્યમાં, ભાવનગરમાંની તેમની તરુણવસ્થામાં, મુંબાઈમાંની તેમની સ્વતંત્ર દશામાં તથા નિવૃત્તિનિવાસમાંની તેમની વાનપ્રસ્થતામાં : તે સર્વમાં તેમનું જીવન કેવલ એકરંગી જ હતું; અને તે રંગ લોકસંગ્રહરૂપ ભગવી કંથાનો જ હતો. માયાવી કાયાની કશીમાં પ્રભુનો સંતાવતાર કેમ પ્રકટે છે અને કેમ અન્યુત્થાનના આદેશ પાળે છે-પળાવે છે તે જ માત્ર તેમણે દર્શાવ્યું છે.

૧૧

તેઓ સાક્ષર-કવિ હતા. સાક્ષરત્વ સંસારશાસ્ત્રનાં અવલુ, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં પણ વિકાસ પામતું હોય તો તેમણે સરસ્વતીચન્દ્રની નવલકથામાં પોતાનું સાક્ષર-જીવન ઉતાર્યું છે; અને કવિત્વ માનસ-શાસ્ત્રના અદ્ભુત પ્રયોગોમાં પણ રહેતું હોય તો તેમના આત્મવિહાર-સ્નેહમુદ્રાના મહા કાવ્યમાં આપણને મળે છે.

તેઓ શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારક હતા એ વાત તો આપણે જોઈ
આ છતાં તે સંબંધી પણ છેવટે લખાઈ નય છે કે,—

ગુજરાતના સમર્થ સુધારકોના ભગીરથ મનોને પણ હુડમળનો
લાક ચડતો હતો તે વખતે ઐતિહાસિક વિકાસક્રમના યોગ્ય વેગવતી
તિવાળા સમયોચિત અને શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારની જરૂર પડી. તેથી
લક્ષ્યનું સંવિધાન કરવા કોઈ શબ્દવેધી જંગલહાટ્ટર જોઈતો હતો.
મને તે માટે આપણા પ્રસંગવીર ગોવર્દનરામભાઈ તત્પર થયા અને
માત્રમતેજથી આંજી ગયા.

છેવટે એટલું જ કે તે પરમ સાધુજન હતા, સંતમહર્ષિ હતા.
મણે આ કાળમાં અસાધ્ય કહેવાતું બ્રાહ્મધર્મનું પ્રાચીન આશ્રમ-
જીવન વિધિપૂર્વક જાતે પાળ્યું છે અને તેનાં મુનિજન યોગ્ય વત્સલતાથી
શકસ્યાણનો દર્શનબોધ તેમણે અતાવ્યો છે.

તેમની પૂર્વાવસ્થા કરુણકલાંતિ ભરી હતી, તેને જ આનન્દ-
ાંતિની સાધક બનાવી સદેહે જીવન્મુક્ત પોતે રહ્યા હતા તો વિદેહે
સિદ્ધ અને એમાં આશ્ચર્ય નથી.

ગરવી ગુજરાતનાં સ્વદેશભક્ત બાળકો !

શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારનું દેવર્ષિ ગોવર્દનરામભાઈનું મનોરાજ્ય
જેટલું પ્રોત્સાહક છે, તેટલું જ પ્રકાશક તેમનું સાક્ષરજીવન છે. તેમ
જેવી પ્રેરક તેમની વ્રતસ્થ વીરતા છે તેવું જ તેમનું સંતજીવન
વ્યક્ત છે ! શું આપણે પણ એવા ન જ થઈ શકીએ ? તો ત્યારે
માપણે હવે શું કરવું ધટે છે ? તેમને પગલે આપણા જીવનપ્રવાહોને
પરવાનું રતો ! અને તે કેવી રીતે ?

તેમના અવસાનની છેલ્લી પળ સુધીનાં તેમનાં આત્મગુજનોની સાકાર સુદારણ તેમનાં કાવ્યો, ગ્રંથો અને નિબંધોમાં ગૃહ, રાજ્ય, સ્વદેશ, લોક, આદિનાં કલ્યાણ અને તેની યોજનાઓ જે તેમણે વિચારી છે, તેમની કલ્યાણગ્રામની યોજના સરલ સુંદર છે.

સામીય દેશોદ્ધાર થવા માટે દેશખાળકોને બહલાવી શકાય; તે અર્થે ગૃહજીવન સુધરવું જોઈએ; અને ગૃહજીવનનો આધાર તેમાંનાં ગૃહદેવી અને ગૃહદેવ ઉપર જ છે; પણ તે પતિપત્ની કરતાં જનક-જનનીના ભાવભર્યું જીવન આચરે ત્યારે જ.

એ રીતે દંપતીજીવનને ઉન્નત કરવાની પ્રયત્નપરંપરા અનેક રીતે આલેખી બતાવતાં, એવી જીવનસંસ્થાના પ્રોત્સાહક, પ્રકાશક અને પ્રેરક સંતસાક્ષર દંપતી વર્ગની આવશ્યકતા તેમણે જણાવી છે; અને એ વર્ગને પોષવા માટે કલ્યાણગ્રામની યોજનામાં દેશ-વતસલ જનોને આમંત્રણ આપ્યાં છે.

એ આમંત્રણનો સ્વીકાર કરી હવે તો ‘ગુણવંતી ગુજરાત’ અને ગુણ્ય મુંબાઇનાં દેશવતસલ દંપતીયો તે યોજનામાં સહાયબૂત થાય તો જ વિદેહ ગોવર્દનરામભાઇના સ્મારક ફંડના સંસ્થાપકો કલ્યાણગ્રામની યોજના પાર પાડી શકે! અને એવી એવી કલ્યાણ-સેવાઓ થતી રહે ત્યારે જ, દરેક દેવગૃહરૂપ કલ્યાણગ્રામનાં નિવાસી, પ્રજાનાં આનન્દ-સંદેશવાહક અને સંજોડીલાં સંત સાક્ષરજનોને દેશ-જનની હિન્દ મિયારૂપ પાંચાલીના પરમ સંતોષમય આદેશ, સત્પુત્ર સસ્વતીચન્દ્ર અને કુલવધુ કુમુદસુંદરીને મળ્યા તેવા જ મળ્યા કરવાના જ કે:—

“પુત્ર-વધુ! હું પાંચ-ચાલી તમારા યોગથી જન્યુત થઈ બોલું

હું તે તમારા હૃદયમાં ઉતરો ! હું સર્વ ભારતવર્ષની શક્તિ હું, ભારતવર્ષની માતા હું ! મહારાં બાળક જોને પોતાના રાજ્યએ અને મહારાજાઓ કહે છે તે માત્ર મહારાં સ્વપ્નોમાંનાં પક્ષી છે ! જે લોક મહારી ચતુર્દિશામાંથી આવી અને અડકે છે ને મહારાં બાળકનું મનન કરવા પ્રયત્ન કરે છે, જે લોક દેશ પરદેશમાંથી આવી મહારા શરીર ઉપર સામ્રાજ્ય કરવાની વાસના રાખે છે, તે સર્વને મહારાં બાળકનું રૂપ આપી મોડી વ્હેલી મારા સ્વામીની પશ્ચીકુટીમાં ઘોડિયા-માં નાંખી હીદોળા ખવડાવું છું ! આત્રેયી અનસૂયા દેવીએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને માહેશ્વરને બતાવેલો ચમત્કાર મહારા શરીરની વાસના રાખનાર સર્વ માનવીઓને, આજ સુધી મહેં બતાવ્યો છે અને બતાવીશ ! મારા શુદ્ધ પતિ તો પેલા પાંચ અમરવૃક્ષ પાંડવો છે તે તેનો તાત જનાર્દન છે ! સુગ્રીવલોકના દેશમાંના મૂર્ખ દુર્યોધન ગમે તે બોલતા કરતા થરો, પણ એ કપિલોક તો માત્ર મહારા સ્વામીના રણુરથ ઉપરના ધ્વજવાહક છે ! મહારી કુખમાં જન્મેલાં સૂક્ષ્મ શક્તિવાળાં મહારાં બાળકો ! તમે આ દુર્યોધનને તેનું કર્તવ્ય શીખવતાં કરશો નહીં ! તેની જાતિચેષ્ટા જોઈ અઠગારો નહીં ! પણ તેની સ્વતંત્રતાથી, ચતુરતાથી, શક્તિથી, અને સાધુતાથી વર્તી તેનામાં મુખ્યદિને હૃદય કરજો ! તે લોકનો હનુમાન મહારા તમારા છત્રરૂપ બીમસેનનો બાઈ છે તે એની વાણીમાં બળ મુકે છે, મહારા ચક્રવર્તી પતિ અર્જુનના રથ ઉપર કીર્તિધ્વજ રૂપ થાય છે ને તેના શ્રાવણો ધ્વંસ કરે છે ! અનસૂયા દેવી જેવી મહારી દેહલતામાંથી એ કપિને હું સ્તનપાન આપું છું તેમ અશ્વત્થામાને પણ આપું છું. તો મહારે માથે કોઈ મનુષ્ય રાજા કે મહારાજા નથી ને મહારા શુદ્ધ સ્વરૂપના પતિ થવા ચારે યુગમાં ને ચોપૂંઠ પૃથ્વીમાં કોઈ મનુષ્યની કે પ્રજાની

શક્તિ નથી. કાળ ને સર્વનો નાશ કરે છે ને સ્થૂલ શક્તિવાળા રાજાઓને અને મહારાજાઓને દુઃખાં સ્વપ્ન દેખાડે છે, તેણે મ્હારે માથે અમરવૃક્ષ જેવા અમરપતિ મુકેલા છે તેની જ આશુમાં રૂહેજો ! તેને જ શોધજો ! તેને જ માટે તપ તપજો ! ચિરંજીવોમાં ચિરંજીવ ભગવાન જગત્રાતા મ્હારા પરાક્રમી પતિઓનો પાલક છે તેનું જ દાસત્વ કરજો ! તમે સ્થૂલ સૃષ્ટિને માનશો માં ! તેમ સ્થૂલ સૃષ્ટિની અવગણના કરશો માં ! સ્થૂલ દેહને સમર્થ કરી તમારા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપને સાચવશો તો તેને દાસત્વ કે બંધન કાંઈ થવાનું નથી ! સ્થૂલ રૂપે સર્વ આર્યોનું અને અનાર્યોનું બંધુત્વ સ્વીકારજો ! તમે મ્હારે પેટ જન્મ લીધો છે તો પૂર્વકાળના યવનો અને શકશોક તેમ આ કાળના મુસલમાનો અને અંગ્રેજોએ સર્વને મેં મ્હારા ધરનાં પારણામાં બાળક કરી-તમારાં બાપ બ્હેન કરી હીદોળ્યાં છે અને હીદોળવા માંડ્યાં છે તેમની સાથે નિષ્ફલ કોલાહલ અને કલેપ કરશો માં ! તમારી સર્વ આશાઓને પરિપાક આપી સફળ કરે એવો મેં તમને સાથ આપ્યો છે તેમાંથી છૂટા પડશો માં ! તમારી સૂક્ષ્મ સાધુ-શક્તિઓ તમારા સાથીઓને અને અન્ય સંસારને સિદ્ધ કરી આપો ! તમારી સ્થૂલ શક્તિઓને વધારજો, પણ વધતાં વધતાં પરિમળથી કે દેવબળથી હીન થાય કે ધ્વસ્ત થાય તો પણ ચન્દન જેવા તમારા સૂક્ષ્મ સમયે સુગન્ધને ત્યજશો માં ને હૃદયબળને નિર્મળ કરશો માં ! ધર્મક્ષેત્રની ભૂમિમાં વસનારાં બાળક ! મોક્ષમાર્ગને પ્રત્યક્ષ કરનારા મહાત્માઓ ! તમારી ભૂમિને માથે દુઃખની વૃષ્ટિ થાય તો બહીશો માં ! દુષ્ટ પ્રાણીઓની મર્જનાથી કમ્પશો માં ! અનન્ય સૂક્ષ્મ શક્તિનાં અને સમૃદ્ધિનાં દાયાદો ! મ્હારા સ્વામીઓની છાયામાં ચાલશો અને આપણાં ચિરંજીવોની ધર્મસંભાવના કરશો તો તમારે માટે અમર શાંતિ છે ! એ શાંતિ તમારે માટે જ ! તમારા ઋષિઓની, તે અમરપુત્રી મુખારી રહી તમારું જ ભગિનીકૃત્ય કરે છે અને કરશે !

તમારા હૃદય અને બુદ્ધિ સ્વતંત્ર છે તે સ્વતંત્ર રાખજો ! તમારો સાથ એ સ્વતંત્રતાનો પોષક છે ! સૂક્ષ્મ મનુષ્યત્વવાળા તમ આયેનિ બીજું શું જોઈએ ? આ ભૂમિનાં અમરવૃક્ષ યોડો કાળ વેવડકાળથી ક્ષાલતાં બંધ થયા છતાં આર્યોનાં હૃદયોમાં તે વૃક્ષોનાં સૂક્ષ્મ થડમૂળ સહિત અમર છે ને તેનું સેવન કરશે તો તમને કાની બીતિ છે ? એ પરદેશનાં કે આ દેશનાં સ્થૂલ સત્ત્વો એ અમરવૃક્ષોના સ્થૂલ આગને કાપશે તેમ તેમ તેનાં સૂક્ષ્મ અમર મૂળ કાપ્યાં વધશે ! ”

“ અંધકારનો સમો પ્રમળ ! આ દશા થઈ મ્હારી !

સુન્દર, કોમળ, સખળ બધી મુજ સંતતિ કરમાઈ !

શું કરું ? શું કરું ? નવ ચાલે કંઈ ! પ્રહર બહુ વીત્યા !

પ્રહાર બહુ મુજ સુન્દરતાએ તિમિરતણા ઝીટ્યા !

લેાય હરિનો હાથ અમારે ! અંધકારમાં છવું !

પોષણ પામું ! રહું સુવાસિત ! અંતર્ધન ના મોકું !

દહિ-પામું-આનન્દ વિજનમાં; બલે લોક ના દેખે !

અંધકારની મધ્ય અંક મુજ બાળ-સમૃદ્ધિ બહેકે !

મન્વંતર ભર, અંધકાર ! તું બલે રહે ઉભો !

છવાય તેટલું જાય બલે તું ! બલે જ તું ખીજે !

અંધકાર ! તુજને હંદાવું વર્તમાનમાં આજે !

મન્વંતર પળસમા ગાચું, પળ પળમાં પુરી થાશે !

પ્રભાત પળમાં થયું દેખાડું ! ઉપા પછે આવે !

અંધકાર ! તુજને હંદાવી ધકકેલી કહાડે.

જાત મુજ, પ્રજા મુકોમળ, હતી તેવી થાશે,

અંધકારને હંદાવી જય બવિખ્યનો ગાશે. ”

૧૯૬૪; પોષ પૂર્ણિમા

૧૮-૧-૦૮ શનિવાર

કવિત.

નર્મદાશંકરનું જાહેર જીવન.*

The man whom Nature has appointed to do great things is, first of all, furnished with that openness to Nature, which renders him incapable of being insincere. To his large, open, deep-feeling heart, Nature is a fact: All hearsay is hearsay. He has a basis of sincerity, unrecognized because never questioned, or incapable of question. Mirabeau, Mahomet, Cromwell, Napoleon: all the great men I have heard of have this as the primary material of them.

Carlyle Heroes and Hero worship.

આજે નર્મદાશંકરની જન્મ-તીર્થો ઉત્સવ છે. આપણા મોટા સાક્ષરોની જન્મ-તી ઉજવવાનું પગલું ભરવામાં આ સમાજે આપણા દેશની જૂની રીતોને નવા પ્રસંગોમાં સફલ કરવાનું એક રમણીય અને ઉપયોગી કામ આદ્યું છે. ગુજરાતના સાહિત્યના ઇતિહાસમાં નર્મદા-શંકર અદ્વિતીય સ્થાન ભોગવે છે અને હમેશ ભોગવશે. એ પુરુષ-રતનનું સ્મરણ ગુજરાતી સાહિત્યના ઉપાસકની શ્રુત વૃત્તિનું અનેક રીતે પોષણ કરે છે આ શ્રુત સ્મરણમાં મને ભાગ આપ્યો છે તેથી

* ઇ. સ. ૧૯૦૪ ની તા ૨૪ મી ઓગસ્ટે અમદાવાદમાં 'નર્મદજન્મ-તી' વખતે વંચાએલો લેખ.

હું આ સાહિત્ય સભાનો આભારી છું.

નર્મદાશંકરનું જીવન ચરિત્ર અપ્રસિદ્ધ નથી. તેના પિતા સુરતના વડનગરા નાગર બ્રાહ્મણ હતા. તેઓ પણ ગુજરાતના અર્વાચીન વિકાસની સાથે એક રીતે સંબંધ ધરાવનારા હતા. તેઓ લેહીયાનો ધંધો કરતા. આપણા દેશમાં સરકારે કેળવણી આપવાની શરૂઆત કરી ત્યારે મુંબઈમાં એક શિલાછાપનું છાપખાનું રાખી તેમાં ચોપડીઓ છપાવવામાં આવતી, અને આ છાપખાનામાં લખવાનું કામ લાલશંકર દવે કરતા. એટલે લાલશંકર દવેના હાથનાં લખેલાં પુસ્તકોથી આપણા દેશમાં કેળવણીનું ખીજ રોપાયું છે એમ કહી શકાય. તે જ લાલશંકર દવેના દીકરા નર્મદાશંકરે પોતાની સ્વચ્છિત્તથી લખેલાં પુસ્તકોથી ગુજરાતી સાહિત્યની અને ગુજરાતના જનમંડળની અનન્ય અને અપૂર્વ સેવા કરી.

આમ આપણા સાહિત્યના ઇતિહાસની સાથે નર્મદાશંકરનો સંબંધ પેઢીકિતાર છે. નર્મદાશંકર મુંબઈમાં જ કિછમાં હતા. ન્હાનપણમાં તેઓ બહુ શાણી અને ઠાવકી પ્રકૃતિના હતા. અભ્યાસ-કાલમાં પણ રગતગમતથી તે દૂર રહેતા અને બાહ્યમાંથી જ બુદ્ધિ-અમત્કાર તો તેમનામાં જણાયો જ હતો. કોલેજની પ્રવેશક પરીક્ષા પાસ કરી તેઓ કોલેજમાં દાખલ થયા, પણ અભ્યાસ પછી કોલેજ છોડવી પડી. તેમના પિતાની આજ્ઞાથી નર્મદાશંકરે સુરત જઈ ધર માંડ્યું, અને એક ન્હાની સરખી નોકરી લીધી. વિદ્યા-અભ્યાસની અવસ્થામાં નર્મદાશંકરે વિદ્યાગુરુઓનું બન સારી રીતે સંપાદન કર્યું હતું.

મુંબઈની હવા, નવી કેળવણીનો આંજ નાખતો પ્રકાશ, સત્વન

વાળું મન, અને ચોવનનું સામીખ, એ ચારે તરવો આ વ્રખતે નર્મદા-
શંકરમાં એકઠાં થયાં હતાં; અને તેના સંયુક્ત બળે તેની મનોવૃત્તિ-
ઓ અનેક દિશાઓમાં ઉઠાળા ભારતી હોય એમ જણાય છે.
સુરત જઈ ધર માટે અને કંઈક ઠેકાણે પડે તેવા હેતુથી પિતાએ
એમને સુરત મોકલ્યા, પણ દૈવયોગે તેમનો પહેલો ગૃહસ્થાશ્રમ બે
વર્ષમાં જ આટોપાયો. સુરત જવાનું અને નોકરી કરવાનું મુખ્ય
પ્રયોજન આવી રીતે નષ્ટ થવાથી નર્મદાશંકર પાછા મુંબઈમાં આવ્યા.

નર્મદાશંકરને નવા જમાનાનો રાગ બરાબર લાગ્યો હતો.
નિમ્નધી લખવા, મંડળીયો સ્થાપવી, તેમાં ભાષણો આપવાં અપા-
વવાં વિગેરે ઉંચી આકાંક્ષા વાળા અને જન સમાજને ફાયદો
કરનારાં કૃત્યો શરૂ થઈ ગયાં હતાં. 'વિદ્વાન દાખલ પ્રસન્ન
મેળવવાનો' ઉત્તેજક અભિલાપ તેમનામાં ઉત્પન્ન થઈ ચુક્યો હતો.
સુરતમાં હતા તે દરમીયાન કવિ દલપતરામનું નામ અને તેમની
કવિતાનું પણ કાંઈક શ્રવણ થતું. મુંબઈમાં આવ્યા પછી કોલેજમાં
દાખલ થયા પણ મન મનોરથ કરવામાં જ મુગ્ધાતું રહેતું. "બભ્રકા-
દાર હોહો મેળવી કે મહા વિદ્યા ભણી કે સુધારાનાં કામ કરી કોઈ
પ્રકારે હું દુનીયામાં નામાંકિત શી રીતે થાઉં તેની જ તુલના અને
ચુદાઓ રાત દિવસ ઉઠ્યા કરતા હતા. " આ જ અરસામાં નર્મદા-
શંકરને 'કવિ' થવાનો પણ અભિલાપ થયો. ધીરા ભગતનાં પદોથી
કવિતાનો અભ્યાસ આરંભાયો હતો. તે ઉપરથી તેવાં પદો બનાવવાનું
મન થયું. એક બે બનાવ્યાં. 'આવી રીતે કવિતા બનાવવાનો અભ્યાસ
રાખ્યાથી મન ફરીને કામ થાય' એવી ગણતરી કરી કવિતા કરવાને
નિશ્ચય કર્યો. અને આખરે " ભણવું કમાવું અને પૈસી કરવી એ

અધું આનંદને માટે છે ને ખને જરે પડે બનાવવાથી જ આનંદ થાય છે તારે હું તો એજ કામ કરીશ. શેર જીવાર તો મળી રહેશે.”—એ મહાન નિશ્ચય સાથે નર્મદાશંકરે પોતાનું કવિ-જીવન શરૂ કર્યું.

‘શેર જીવાર તો મળી રહેશે’ એ કેવી શ્રદ્ધા ! ધનનો વેરાગ્ય એ મોટાપ કમાવાનું પહેલું પગથીયું છે. હોદાનો અભિલાષ છોડી દઈ નર્મદાશંકરે ‘કવિ’ થઈને પ્રસિદ્ધિ મેળવવાનો નિશ્ચય કર્યો. તે પછી ‘કવિ’ ની સામગ્રી સંપાદન કરવામાં કેટલોક કાળ સ્વાભાવિક રીતે ગયો. સંસ્કૃત વ્યાકરણ, હંદઃશાસ્ત્ર, અલંકારશાસ્ત્ર, વગેરે સર્વ ક્ષેત્રે ક્યાં વિના ‘કવિ’ પદ ધારણ કરવું એ નર્મદાશંકરને ઠીક ન લાગ્યું. આ અધું સંપાદન કરવામાં કેટલી ખત અને કેટલી નમનતાઈ કવિને વાપરવી પડી હશે તેનો એક દાખલો નવલરામે નોંધી રાખ્યો છે. પિંગળની શોધ કરતાં કોઈ ટૂંકાણે પિંગળ જડે નહિ. અને પિંગળ પાઠ પઢ્યા વિના કવિતા શી ? આખરે સુરતમાં પિંગળ તો નહિ પણ પિંગળની ગરજ સારે તેવા એક ગ્રંથનો પત્તો લાગ્યો. ગ્રંથ એક કડીયાના કબજામાં હતો. પણ તે બાઈએ નર્મદાશંકરને કિતારવા સાર તે ગ્રંથ ઘેર લઈ જવાની સાફ ના પાડી. એટલે સવારના મહોરમાં, લઈ ખડીયો કલમ ને કાગળ, મુંઝવણની કોલેજનો એક વિદ્યાર્થી, ન્યાતે નાગર બ્રાહ્મણ, નર્મદાશંકર લાલશંકર કડીયા માંજનને ઘેર જાય અને ખને તેટલું હંદરચનાવળીમાંથી કિતારી લાવે. એક બીજાને ત્યાં વળી ચિત્રકાવ્યો હતાં તેને માટે પણ નર્મદને એવી જ મહેનત પડી. ચિતારા પાસે સવારે ચિતારાવે અને પાછો એમાં અક્ષરો યોગ્ય સ્થાને પૂરીને તે કાવ્યો પાછાં તરત પહોંચાડી દે. આ

નર્મદાશંકરનું જાહેર જીવન.

૬૩

પ્રમાણે નર્મદાશંકરે છંદઃશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. અને રસ અલંકારના અધ્યોનો પણ તેવી જ રીતે પરિચય કર્યો. બધી સામગ્રી સંપાદન કર્યા પછી સને ૧૮૫૮ ના નવેમ્બર માસમાં નોકરીનું રાજીનામું આપી નર્મદાશંકરે શારદા સેવનમાં કાલ નિર્ગમન કરવાનું કઠિન પ્રત લીધું. આ વખતે નર્મદનું વય ૨૪ વર્ષનું હતું.

નર્મદાશંકરના જીવનચરિતનું એક પ્રકરણ અને મુખ્ય પ્રકરણ અહીં સમાપ્ત થયું. આ પછીનું તેમનું જીવનવ્રત તેમના અધ્યોર્માંથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. પણ તેમના અધો ઉપર આવતા પહેલાં 'કવિ' થવાનો ઉચ્ચાભિલાષ, અને તેને માટે સામગ્રી સંપાદન કરવામાં વાપરેલી ઉંચી ખંતઃ એ બે વાત ઉપર જરા ટકવાનું મનસ્વાભાવિક રીતે થાય છે. 'Earnestness' એટલે કે ખરાપણુ—સત્યનિષ્ઠા એ મોટાપણું પ્રથમ લક્ષણ છે. તે આટલા ઉપરથી નર્મદાશંકરમાં આપણે જોયું. યૌવનના આરંભમાં આપણું મન દરેક આખતની છાપ લેવા બહુ તૈયાર હોય છે, અને તે વખતે જે અભિલાષો આપણા ઉપર અમલ ભોગવે છે તેનાથી જ આપણું જીવન બહુધા ઘડાય છે. આપણે સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે તે કાળના નર્મદથી ઓછી વિદ્યા અને શક્તિ વાળા કેટલાક માણસો મોટા હોદ્દા ઉપર ચડેલા છે અને ઘણું ધન સંપાદન કરી શક્યા છે. તે કાળે નર્મદે પણ એવો અભિલાષ રાખ્યો હતો તો તે સિદ્ધ કરવામાં કંઈ જ અમ કરવા ન પડત. કોઈ સરકારી નોકરીમાં દાખલ થયેલ હોત તો વખત જતે અનાયાસે હોદ્દો, માન, આબરૂ વગેરે સર્વ જાતનો જીવનને મીઠું કરનારો વૈભવ નર્મદાશંકરને પ્રાપ્ત થાત. પણ તેવો સધળો અવકાશ ઓડી 'શેર જીવાર'થી સંતોષ માની કવિતા-

માં જ આપું જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય, તે પછી તે સાર થોડ્ય સામગ્રી સંપાદન કરવા પાછળ આવી ખંત, અને આખરે તોફારીનું રાજનામું આપી પૂર્વના નિશ્ચયને અમલમાં મૂકવાનું બળ ! એ બધામાં મ્હોટાઇનાં તરવે જ નર્મદાસંકરમાં પ્રકટ થતાં હતાં એમ આપણે હવે જોઇ શકીએ છીએ. આવા નિશ્ચયો કરવાનાં મન જ હજારોમાંથી એકને થાય, મન થતાં હશે તો નિશ્ચય પણ તેવા હજારોમાંથી કોક કરી શકે; અને નિશ્ચય થાય તો અમલમાં મૂકવા જેટલા વૈરાગ્ય અને બળ વાળા પણ કોઇક જ : એ જનસ્વભાવની વસ્તુસ્થિતિ ઉપર જ્યારે બરાબર ધ્યાન આપીશું ત્યારે ચોવીસ વર્ષની ઉમરના એક જીવાનના માનસિક બળની ધૃતતા ઉપર આપણું ધ્યાન ખેંચાયા વિના રહેશે નહિ. મુંબાઇમાં નિવાસ અને કલમની અનન્ય ઉપાસના-એ બે મુખ્ય ગિનાઓ સિદ્ધ થઈ.

આજથી નર્મદ 'કવિ', લેખક અને પ્રબળ ઉપદેશ કરનાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. આ સ્વાંગ તેણે કેવી રીતે પાર પાડ્યો તે અજણું નથી. મુંબઇમાં હજી સુધી 'કવિ' એ શબ્દ નર્મદાસંકરનો જ બોધક છે. આટલા ઉપરથી 'કવિ' જનમંડળની હૃદયગુહામાં કેવો પ્રવળ પ્રતિષ્ઠા પાડી શક્યા છે એ સહજ સમજશે. નજરે જોનાર કહે છે કે કવિને જોવા માટે લોકો શેરીએ શેરીએ એકઠા થતા. કવિ કામ પ્રસંગે સુરત ગયા હોય ત્યારે ત્યાંથી પાછા ફરે ત્યારે બંદર ઉપર તેમને લેવા માટે દશ દશ હજાર માણસ સામું જાય ! આમ 'કવિ' કેવળ પોતાની સક્રિય પોતાની પાછળ ભડોતું એક મ્હોટું મંડળ એકઠું કરવા સમર્થ થયા. અને હજી પણ કવિના નામની

સાથે ગંગળા થઈ જનાર કવિના રસનો પ્રસન્ન સ્વાદ આખનાર તેમના બંકતો હયાત છે. કલમથી પ્રસિદ્ધ થવાનો તેમનો મનોરથ સર્વ રીતે સફળ થયો. તે સફળતા તે હલકી લોકપ્રિયતા માત્ર જ નહિ. લેખક અને શારદાના ઉપાસક તરીકે ગુજરાતી ભાષાની તેમણે અદ્વિતીય સેવા બજાવી. ગુજરાતની ભાષાના પ્રથમ કોષકર્તા તરીકે તેમ જ ગુજરાતી ભાષાના અર્વાચીન ગદ્યના પ્રથમ પ્રણેતા તરીકે નર્મદા-શંકરની કીર્તિ જ્યાં સુધી ઇતિહાસ રહેશે ત્યાં સુધી કાયમ રહેશે. તેમનાં પદો પણ ગુર્જર સાહિત્ય મંડપમાં તેમને ઉચ્ચ સ્થાન આપે છે.

પૈસા સંબંધે કવિનું જીવન અંતમાં અનેક કારણોને લીધે દુઃખી થયું એ વાત પણ સહુ જાણે છે. છેવટે નોકરી કદી ન કરવી એ ટેક મિત્રોની આજીજીથી એમને છોડવો પડ્યો. જે દિવસે કાલ્યા-દેવી રોડ ઉપરની પોતાની ઓરડીમાં કવિ ગોકલદાસ તેજપાલના ધર્મખાતાનાં સેક્રેટરીની જગાનો અખત્યાર લેવા ગયા તે વખતનો દેખાવ એક નજરે જોનાર પાસેથી આટલે વર્ષે આ લેખકે સાંભળ્યો છે. કહેનાર અને સાંભળનાર બન્નેનાં હૃદય ભરાઈ આવ્યાં. કેવળ વિધિને વશ થઈ કવિને આખરે નોકરી સ્વીકારવી પડી. સર્વ જાણે છે કે આ વખતનો કવિ, તે ‘કવિ’ થવાની અભિલાષ વાળો જુવાન ઉત્સાહવાળો, કંઈ કામ કરવાને ટમટમી રહેલા ઉમંગવાળો ક્રાન્તદર્શી ‘કવિ’ નહતો, પણ અનુભવથી ધીરો પડેલો વિપત્તિએ પરમાત્મામાં શ્રદ્ધાવાળો કરેલો, પ્રાચીન વિદ્યાના વિશેષ પરિચયે દેખતો કરેલો, ઐતિહાસિક માર્ગને ગોણું માની નીવૃત્તિ માર્ગને શરણુ થયેલો સુરતનો નાગર બ્રાહ્મણ નર્મદાશંકર લાલશંકર દવે હતો.

કવિ પોતે કહી ગયા છે: સને ૧૮૫૯ જે અરસામાં એમણે

કલમ માત્રથી નિર્વાહ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો તે વખતથી તેઓ 'સંસ્કારી' સુધારક થયા. એટલે એમનું કવિજીવન એમના સુધારક-જીવન સાથે જ શરૂ થયું એમ કહી શકાય. કવિતાદ્વારા એમણે સુધારાના વિષયોના બહુ અસરકારક ઉપદેશો કર્યા. અને તે કવિતામાં દેખાતી કવિના આત્માની સત્યનિષ્ઠાથી સુધારાના સંબંધમાં તેઓ મુખ્યાઈના જનમંડળ ઉપર સંગીન સંસ્કાર પાડી શક્યા. થોડાં વર્ષના ગાળામાં વૈધવ્યચિત્ર, હિંદુઓની પડતી વીગેરે સુધારા સાર પ્રોત્સાહન કરે એવાં આપણા જનસમાજનાં દયાજનક ચિત્રો તેમણે પ્રસિદ્ધ કર્યા અને એ કાવ્યક્રિયાને સુધારાનું 'બાઈબલ' એવું કાઢકવાર નામ આપવા સુધી પણ મિત્રમંડળમાં હીમત ધરતા. તાત્પર્ય કે પોતાની આ કૃતિઓથી કવિ પૂર્ણ સંતોષ પામ્યા હતા, પોતે પોતાને કૃત્યકૃત્ય માનતા હતા, અને નવલરામ બાઈ કહે છે કે 'આ વખતનો કવિના જીવનનો કીર્તિરંગ ન્યારો જ હતો.'

હિંદુઓની પડતી તેમણે સને ૧૮૬૪ માં લખી. નર્મગદ્ય સને ૧૮૬૫ માં બહાર પડ્યું. તે પછી કવિ નર્મકાશ કરવામાં રોકાયા. તે દરમિયાન તેમના વિચારો ધીમે ધીમે બદલાતા ગયા, અને પરિણામ એવું આવ્યું કે સુધારાના 'બાઈબલ' નો લખનાર કવિ 'ધર્મ-વિચાર' માં પ્રાચીન ધર્મનો ચુસ્ત ઉપાસક અને આરેશવાન ઉપદેશક થયો. અવિચારસંક્રમણ વૃદ્ધાવસ્થા કે મરણ સાપીધ્યનું ચિહ્ન નહતું એમ રા. નવલરામ પોતાના જ્ઞાનથી નિઃશંક કહે છે. અને તે કાલનું તથા નર્મદની પ્રવૃત્તિના પ્રવાહનું દર્શન કરતાં આપણને પણ તે વિચારસંક્રમણ સ્વાભાવિક લાગશે, તેના હૃદયના ખરાપણાની જ સાક્ષી પૂરશે, તથા સત્યશોધન અને સત્યસ્વીકાર કરવાના તેના ઉદ્દાત્ત વ્રતનો પુરાવો આપશે.

ધર્મવિચારમાં નર્મદાશંકરે પોતાના વિચારસંક્રમણના કારણે સ્પષ્ટતાથી આપ્યાં છે. 'રાજ્યરંગ' લખવાના પ્રસંગે જુદા જુદા ઇતિહાસ જોતાં એની દૃષ્ટિમર્યાદાનો વિસ્તાર થયો, અને તેને નવું દૃષ્ટિબિંદુ મળ્યું અને તે પ્રકાશથી જોતાં સુધારાના વિચારો ઉપર-ઘોટિયા જણાયા, અને પ્રાચીન વિચારોમાં કવિ દૃઢ થયા એ વાત માનવા જેવી છે. નર્મદાશંકરનો એક મિત્ર આ નીચેના પ્રસંગને પણ વિચારસંક્રમણનો આરંભકાળ માને છે:—

“કીસનદાસ—આવો કરીને એક નર્મદનો પરમ પ્રિય મિત્ર હતો; (જેને નર્મદે ‘પ્રેમ સૌર્ય’ ની કવિતા અર્પણ કરી આપણા સાહિત્ય-ની સાથે હંમેશાં જોડ્યો છે.) તે કીસનદાસને ત્યાં એકવાર એક મિત્ર પહોંચ્યો આવ્યો જે વાંસળી બહુ સારી વગાડી જાણતો હતો. તેને નર્મદાશંકરને વાંસળી સંભળાવવાની ઇચ્છા થઈ. એટલે તેમને વાલકેશ્વર જેવી શાન્ત જગ્યામાં એક બંગલામાં એક દિવસ એકઠા થવાની ગોઠવણ કરી. વાંસળી બજાવવામાં આ માણસ એટલો બધો કુશળ હતો કે તેણે સર્વ શ્રોતાઓને તલ્લીન કરી નાખ્યા, અને એક કલાક સુધી નર્મદાશંકર પણ જાણે સમાધિઅસ્ત થઈ ગયો. આ અનુભવ પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળી અને તેણે ગોપીજનોને કિત્તપ્ત કરેલો મોહ વિગેરે વાતોમાં નર્મદાશંકરને સત્યના અંશો જણાવા માંડ્યા. અને તે વખતથી આપણા પ્રાચીન ધર્મ ઉપરથી, ધર્મની આખ્યાયિકાઓ ઉપરથી તેણે શંકાની બુદ્ધિ છોડી દઈ શ્રદ્ધાની નજરથી અવલોકવા માંડ્યું, અને તે બધું જેમ જેમ તેવી રીતે જોવાતું ગયું તેમ તેમ તેને તે બધામાં નવાં નવાં સયો સમજતાં ગયાં.”

વાંસળીની વાતના ખરાપણા વિશે સંશય લાવવાતું કંઈ કારણ

નથી, તેમ જ તે પ્રસંગે નર્મદનાં મનનું વલણ બદલાયું હોય એ પણ અસંભવિત નથી. ગમે તેમ હો પણ ધીમે ધીમે જ તેના વિચારોનું આવું સંક્રમણ થયું હતું એટલું એનાં પુસ્તકો ઉપરથી પણ સમજી શકાય છે. મનને શિક્ષણ આપનાર વિપત્તિ વિગેરે દેખાવા માંડ્યાં હતાં. ‘સુધારકો’ લોકોને અપ્રિય છે તે વસ્તુસ્થિતિની પણ પ્રતીતિ થઈ હતી. ‘સુધારકો’ ના અંતઃકરણના ખરાપણા વિશે એનું મન શંકાવા પણ લાગ્યું હતું. અને આ બધી પરિસ્થિતિએ જગાડેલો વિચારપ્રવાહ પ્રાચીન સારણુ (obannol) માં જતાં, સુધારાના ‘બાઈબલ’ ના પ્રણેતાને સનાતન સિદ્ધાન્તોનો વાસ્તવિક સ્વીકાર કરાવવા શક્તિવાન થયો અને જ્ઞાનમાર્ગનું શરણુ શોધી આપી ‘કવિ’ પાસે ગવરાવ્યું કે—

ઘટ ઘટમાં તૂં રામ-ટેક.

રામ ઉપજાવે રામ બચાવે,

મારે તે પણ રામ

રામ રામરે ઘટ ઘટ૦ ૧

રામ સુ મતિ દે

રામ કિરતી દે,

દે મુકતી પણ રામ

રામ રામરે ઘટ ઘટ૦૨

રામ ભિતરમાં

રામ બહિરમાં,

સહુનો સાક્ષિ રામ,

રામ રામરે ઘટ ઘટમાં તૂં રામ. ૩

આ રથગે કહેવું જોઈએ કે સુધારાનું ‘બાઈબલ’ પણ કેવળ ‘સત્યવિહીન નથી. કોઈ પણ ખરે માણસ કેવળ અર્થ વિનાનું બોલે છે એમ કદી સમજવું નહિ. પશ્ચિમની રહેણીને નમુના દાખલ રાખી તેની નકલ રૂપ સુધારો કરવાનો માર્ગ છોડી દઈ નવા સંયોગોને અનુકૂલ થવા રૂપ આપણા જ દાદિબિન્દુથી આપણી પરીક્ષા કરી આપણા પ્રાચીન પ્રવાહથી વિશ્લેષ ન થાય તેવી રીતે સાધ્ય વસ્તુને

ધ્યાનમાં રાખી ફેરફાર કરવા-તેની હીમાયત કરવી એમાં કંઈ જ ખોટું નથી-સર્વથા આવશ્યક છે. અને આટલું ધ્યાનમાં રાખ્યા પછી નર્મદના 'બાકબલ'માંથી આપણે ઘણો ઉપદેશ લઈ શકીએ છીએ. તે સત્યનિષ્ઠા, તે શ્રદ્ધા, તે સત્ય જોવાની અને નિરુપણ કરવાની શક્તિ, હઠીલા અને અશિક્ષિત જનસમાજ આગળ તે કદ સત્યો તે રીતે રજુ કરવામાં સમાયલી નીડરતા, તે સ્વાત્માર્પણ, તે અંતરાત્મનો જુસ્સો, તે 'હૃદયદ્રવ્યનો ઉક્ષાટ,' ટુંકામાં સમાજ-અક્તિમાં તે દેવી સર્વસ્વદાન, જે 'સુધારાના બાકબલ' માં અને નર્મદાશંકરના ભવનચરિતમાં પગલે પગલે જણાય છે તેના ઉપર આપણું ધ્યાન ખેંચવાની આવશ્યકતા છે. સુધારાના સવાલોને વેગથી પ્રસિદ્ધિમાં આણવામાં, ઇષ્ટ માનેલા માર્ગે પોતે ચડનારામાં અને જનમંડળને ચડાવવાનો યત્ન કરવામાં, અને આખરે આત્મનિરીક્ષણ કરી પોતાના જ ઉપદેશોલા સુધારા સંબંધી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા ઉપર પોતાનું અને જનસમાજનું આવેશથી ધ્યાન ખેંચવામાં નર્મદાશંકરે આપણા દેશની અપૂર્વ સેવા બજાવી. સુધારાના સિદ્ધાન્તોનો આરંભથી એના મન ઉપર વેગવાન કાબુ નહત, તે સિદ્ધાન્તને રજુ કરવામાં સત્ય અને નિર્હયતા અથવા પ્રેમ અને શૌર્યનો માર્ગ ન સ્વીકાર્યો હત, તો નર્મદાશંકર પણ તે કાલના અનેક સાધારણ માણસોની પેઠે શંકામાં ને શંકામાં જ નિર્વાણ પામત. નર્મદાશંકરના આત્માનો આ ઇતિહાસ એક પ્રસિદ્ધ સત્યની સાક્ષિ પૂરે છે કે યોગ-અનન્ય યોગ, પછી તે ગમે તે વસ્તુમાં હોય તે, પરિણામે સત્ય વસ્તુનું દર્શન કરાવે છે.

નર્મદાશંકરે સુરતના પોતાના બંગલા ઉપર 'પ્રેમ અને શૌર્ય' -

તો મંત્ર આલેખ્યો હતો. આ એ પરમ સિદ્ધાન્તને પહોંચાડનાર ઉર્મિઓને પોતાની જીવનનોકાનો ધ્રુવ કરનાર કેટલા વિરલા છે ? અને એમાં શો શક છે કે આ કાલમાં આપણા જનસમાજની આ જ અમૃતવક્ત્રી છે. બંધુઓ ! આપણા મુડદાલ જીવન ઉપર જરાક નજર કરો. આપણે જે રીતનું જીવન ગાળીએ છીએ તે રીતનું જીવન તો આપણાં વૃક્ષો પણ ગાળે છે. તે પણ આપણી પેઠે પૃથ્વીમાંથી જીવન-રસ ખેંચી પોતાના શરીરનું પોષણ કરે છે, તે પણ આપણી પેઠે પુષ્પપરાગથી દ્વિતોત્પત્તિ કરે છે. બંધુઓ, આપણામાં શું વૈશેષ્ય છે જેથી આપણે મનુષ્યત્વનું અભિમાન રાખવાને હકદાર થઈએ ? જીવવાનો યત્ન કરો, જીવનના કાંઈક લક્ષ્ય નક્કી કરો, તે સિદ્ધ કરવાને ' પ્રેમ અને શૌચ ' તો મહામંત્ર રાખી સત-પ્રયત્નો કરો.

નર્મદે આપણા જનસમાજની સાંપ્રત સ્થિતિ સંબંધે જે જે જ્યાં જ્યાં લખ્યું છે તેના સત્ય અંશ ઉપર હું તમારું સવિશેષ ધ્યાન ખેંચું છું. હું ખાતરીથી કહું છું કે જે ઉંચા અભિમાનથી એના એ સ્વેપો ભરાયા છે તે અભિમાનથી આપણે ભરાઈએ તો ગયેલી સ્થિતિ પાછી કમાવામાં કંઈ વિલંબ નહિ થાય. અભિમાન, અજ્ઞાસ, વિચાર, નિશ્ચય, ઉત્સાહ અને આગ્રહ એ દરેક કામમાં વિજયનાં પગથીયાં છે. અને દૈર્ઘ્યથી એનું અવલંબન કરીએ તો એવું શું છે કે જે આપણે પુનઃ સંપાદન ન કરી શકીએ ? નર્મદ ખરું જ કવ છે કે:—

રણુ તો ધીરાનું ધીરાનું, નહિ ઉતાવળા કાયરનું, રણુ તો ધીરાનું ધીરાનું.
ધીરવીર જે હોય તે જ ખૂબ સંકટ સામે આવે,

પ્રહ્લાદ પેઠે રણુમાં રહે ઉભો, લેશ ન ત્યાં ગભરાયે; રણુ તો ધીરાનું.
અને અન્ય

બણી વધારો જોસ્સા સહુ જન પણ કપ્પળમાં રાખો,
 રહેલે એ છતી જાણો તો શત્રુ નીચે નાખો; રણુ તો ધીરાનું.
 બણી જોઈ ના સંકટ હોરો, સંકટમાં ના ખસીઓ,
 કહે નર્મદ સહુ વીર ધીર થઈ જસ લઈ જુગ જુગ જીવો;

રણુ તો ધીરાનું ધીરાનું.

નહિ ઉતાવળા કાયરનું, રણુ તો ધીરાનું ધીરાનું.

ખંધુઓ ! આપણે જ્યારે આપણી પોતાની પરીક્ષા કરતા
 ચાઇયું ત્યારે જ આપણું સત્ય આપણને સમજશે. આપણે અત્યારે
 અનેક રીતે અસંતુષ્ટ રહેવાનાં કારણો છે; તેનો ઉપાય પણ અપણ
 હાથમાં જ છે. અને તે ઉપાય એ જ કે ‘ધીરવીર’ થવું, આપણે
 આપણું શીલ (character) જમાવવું. નિઃસંશય સમજો, અને
 પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો, કે શીલ એ જ સર્વને માટે, સર્વ કાલ માટે અ-
 મૂલ્ય ચિંતામણિ છે.

મહાભારતમાં એક આખ્યાયિકા છે, કે પ્રહ્લાદ નામના એક દેવે
 શીલ ગુણ ધારણ કરી મહેન્દ્રનું સર્વ રાજ્ય લઇ લીધું અને ત્રણે
 લોક વશ કર્યા. ત્યારે ઇન્દ્ર બૃહસ્પતિ પામે ગયો અને પોતાનું કહ્યાણ
 કેવી રીતે થાય તેનો ઉપદેશ કરવા વિનંતિ કરી. બૃહસ્પતિએ ઉપદેશ
 કર્યો પણ વિશેષ ગ્હાન સાર શુક્રાચાર્ય પાસે જ મોકલ્યો. ઇન્દ્ર શુક્રાચાર્ય
 પાસે ગયો. તેણે પણ ઉપદેશ કર્યો પણ વળી વિશેષ ગ્હાન સાર પ્રહ્લાદ
 પામે જ મોકલ્યો. ઇન્દ્રે આજ્ઞાલુનો વેશ ધારણ કરી પ્રહ્લાદ પાસે
 જઈ પોતાના કહ્યાણનો માર્ગ પુછ્યો. કેટલેક કાળે પ્રહ્લાદે પણ
 તેને ઉપદેશ કર્યો. ઇન્દ્રે પ્રહ્લાદ ગુરુની બહુ સારી સેવા કરી.
 અને તેની ગુરુભક્તિ ઉપર ખુશ થઇ પ્રહ્લાદે તેને વરદાન માગવા
 કહ્યું. ઇન્દ્રે આનાકાની કરી પણ પછીથી કહ્યું કે “જો તું
 માઈ કહ્યાણ કરવા ઇચ્છતો હોય તો મને તાઈ શીલ આપ.”

પ્રહ્લાદ વચનથી અંધાધ ગયેલો એટલે હા કહી.

પ્રહ્લાદ આના પરિણામનો વિચાર કરતો હતો એટલામાં એક છાયારૂપ મોટી ઠાંતિવાળું દેહધારી તેજ તેના શરીરમાંથી નીકળીને આવ્યું. પ્રહ્લાદે તેજને પૂછ્યું કે તું કોણ છું ? તેણે ઉત્તર આપ્યો કે હું શીલ છું. તું મને જવાની રજા આપે છે એટલે હું જાઉં છું. પછી તેવાજ તેજવાળો બીજો પુરુષ નીકળ્યો. તેને પૂછતાં ઉત્તર આપ્યો કે હું ધર્મ છું. જ્યાં શીલ રહે છે ત્યાં જ હું રહું છું. તે પછી એક ત્રીજો પુરુષ નીકળ્યો. તેને પૂછતાં જવાબ મળ્યો કે હું સત્ય છું. જ્યાં ધર્મ રહે છે ત્યાં હું રહું છું. તે પછી ચોથો પુરુષ નીકળ્યો. તેને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે હું વ્રત છું. જ્યાં શીલ, ધર્મ અને સત્ય રહે છે ત્યાં જ હું રહું છું.

આટલા એક પછી એક ગયા તે પછી એક પ્રચંડ દેહવાળો પુરુષ છાયારૂપે પ્રહ્લાદના શરીરમાંથી નીકળ્યો. તે જોઈ પ્રહ્લાદ જરા વિસ્મય પામ્યો અને પૂછ્યું કે ભાઈ તું કોણ છું ? તેણે કહ્યું કે હું બળ છું અને જ્યાં વ્રત રહે છે ત્યાં જ હું રહું છું. આમ પ્રહ્લાદના શરીરમાંથી અનુક્રમે શીલ, ધર્મ, સત્ય, વ્રત અને બળ ગયાં. તે બધાના ગયા પછી એક અદ્ભૂત ઠાંતિવાળી દેવી નીકળી. તે દૈત્યપતિએ તેને પૂછ્યું ત્યારે ઉત્તર મળ્યો કે, “ હું દેવી લક્ષ્મી છું. હે વીર ! સત્યપરાક્ષ્મી પ્રહ્લાદ ! હું આજ સુધી તારે વિશે રહેલી હતી પણ હવે તું મને રજા આપે છે માટે હું જાઉં છું.” પછી લક્ષ્મીને વિશેષ પૂછતાં તે મહાદેવીએ ઉત્તર આપ્યો કે, ‘ હે પ્રભો ! જે બ્રહ્મચારીને તે ઉપદેશ કર્યો તે ઈદ્રિ હતો. ત્રણ લોકમાં જે તારું અધ્યયન હતું તે હવે તેણે લાઇ લીધું છે. હે ધર્મજી, શીલવડે તે ત્રણ

લોકને જીત્યા હતા. તે જાણીને દેવાધિપતિએ તારા શીલનું હરણ કર્યું છે. હે મહા બુદ્ધિશાળી ! ધર્મ, સત્ય, વ્રત, બલ અને હું લક્ષ્મી એ બધાનું મૂલ શીલ છે. * આમ કહી લક્ષ્મી આત્મા ગયાં અને ઇંદ્રે દૈત્યોને જીતી પોતાના વૈભવ પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યો.

ઇંદ્ર જ્યાં સુધી શીલવિહીન હતો ત્યાં સુધી દૈત્યો સર્વ વૈભવ ભોગવતા હતા, પાછો જ્યારે શીલસંપન્ન થયો ત્યારે દૈત્યોને જીતી સર્વ વૈભવ પોતેજ પ્રાપ્ત કરી શક્યો. એ આ આખ્યાયિકાના રૂપકનો અર્થ અત્યંત ગંભીર હોવાની સાથે સુસ્પષ્ટ છે.

ત્યારે આપણે પણ આના ઉપરથી બોધ લઈએ અને શીલને સિદ્ધ કરીએ તો આપણાં ગયલાં ધર્મ અને બલ લક્ષ્મી સુદ્ધાંત આપણી પાસે આવીને ઉભાં રહેશે. નર્મદ પણ જીવનભર આપણી પરીક્ષા કરી કહે છે કે:—

“સ્વધર્મ ઉપર આસ્થા, નિતેન્દ્રિયપણું, શમદમ, શાંતિ સંતોષ, મહાત્મા આદર્શ, સત્ય પ્રમાણિકપણું, દયા પરોપકાર, ગુણગુણ એ મનુષ્ય માત્રના કિંચિત્ત સદ્ગુણો આપણામાં અત્યારે નિસ્તેજ છે. કેવળ સંસારી સ્વાર્થ, સંશય, જ્ઞાન, જૂઠું, કપટ, અપ્રમાણિકપણું, અસંતોષ, આશા, તૃષ્ણા, લોભ, ધનવંત કે મિત્રના આશ્રયથી ઉદ્ભવેલો, સ્વાશ્રયનો વિચાર જ નહિ, ખીજનું સાઈ ખમાય નહિ, સ્ત્રીવિષયમાં લલુતા, કામચોરી, કાળચોરી, વચનચોરી, ધનચોરી: એ સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી સદ્ગુણ પાળવા જ (આ સ્વદેહ ઉપર હું ખાસ ધ્યાન ખેંચું છું) એવી ભક્તિ નહિ થાય ત્યાં લગી ધર્મ અર્થ કે કામ કોઈ પણ વિષયમાં ખડે ખોડું ઉગર્યું

કાર્ય પોતાના આ લોકના કે પરલોકના કલ્યાણને અર્થે થવાનું નથી. અનેક પ્રકારની અવ્યવસ્થા છતે પણ ધીરજ રાખવી, દુઃખને ખમવું, પણ નીતિનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ એવી નિશ્ચય બુદ્ધિ-વૃત્તિ થયે જ લાભ છે. ”

અને એક ખીજે ઠેકાણે:—

“ ધીર થઇને દુઃખ વેઠવું, બુદ્ધિનું અભિમાન મૂકી પરંપરાનું ધર્માચરણ પાળવું, પરદેશી ધર્મ નીતિ વસ્તુ ઉપર મોહ ન રાખવો, નિશ્ચય તથા ખતે અને ધૈર્ય તથા સત્ય ઉદ્યોગ કરવો. ”

ખીજા શબ્દોમાં, ધીરવીર થવું, શીલનું સેવન કરવું, એ જ આપણી અત્યારની અસંતુષ્ટિનાં કારણો દૂર કરવાનો, અને આપણે જ વાંકે ખોવાઇ ગયેલાં આપણાં બળ, પરાક્રમ અને લક્ષ્મીનો પુનઃ સંયોગ પ્રાપ્ત કરવાનો ખરો ઉપાય છે.

બંધુઓ ! વખત ઘણો થઈ ગયો છે. નર્મદજન્યંતીને દિવસે આપણે આટલો બોધ લઈને જઈએ તો તે ઓઝુકું નથી. નર્મદ સત્યનિષ્ઠ હતો. ખરો હતો. સતસ્વરૂપ પરમાત્માએ ‘સુધારા’ ની ભૂત્ર સમજાવવા સાર એને આપણામાં મૂક્યો હતો. તેટલા સાર પહેલેથી છેલ્લે સુધી પૂર્ણ આવેશથી અને સત્યનિષ્ઠાથી તે સુધારાના યુગમાં ઘૂમ્યો અને તેનું સત્યાસત્ય જાણી અનુભવી “ ધર્મવિચાર ” રૂપી વસીયતનામું આપણે માટે તે મૂકી ગયો. ખરાપણું એ એના જીવનની કુંચી હતી. નર્મદ ખરો ગુજરાતી હતો. ગુજરાતી ભાષા, ગુજરાતનું સાહિત્ય, ગુજરાતના રીતરીવાજ, ગુજરાતનો ધર્મ, ગુજરાતની ખુબી તથા ખામીઓનો તે પૂર્ણ અભ્યાસી હતો. તેણે જે લખ્યું છે તે ખરી સ્વદેશભક્તિથી, ખરા બંધુભાવથી, ખરા પ્રેમ

અને શૌર્યથી લખેલું છે. તેનું આખું જીવન જાણે આ બે ભાવનાઓનો ગુજરાત અને ગુજરાતીઓને હૃદયોને સાક્ષાત્કાર કરવામાં જ ગાળ્યું છે. ગુજરાત આને માટે તેનું અત્યંત આભારી છે, અને આજ આ સભા તેના આત્માને અત્યંત પૂર્ણ શાંતિ ઢાંચે છે. તથાસ્તુ.

ઉત્તમકાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી.

* *

*કવિઓ બે તરેહના હોય છે: કેટલાક સર્વ કાળના, અને કેટલાક પોતાના જ કાળના. શેક્ષ્પિયર એ પ્રથમ તરેહનર્મદાશંકર. તું સુપ્રસિદ્ધ હિદાહરણ છે, અને ટેનિસન બીજી તરેહનું હિદાહરણ છે. આ બેદનું તાત્પર્ય એવું નથી કે સર્વ કાળના સર્વે જ કવિઓ અમુક કાળના કવિઓ કરતાં ચડતા. કીટ્સમાં પોતાના જમાનાની ખાસ અસર નહિ જોવી છે છતાં તે કાંઈ ટેનિસન કરતાં ચડે નહિ. આ પ્રમાણે કિરનાપણાનો ભાવ મનમાં લાવ્યા વિના હું કહું છું કે કવિ નર્મદ તે ખાસ પોતાના જમાનાનો કવિ. નર્મદનો જમાનો ખાસ સુધારાનો અને નર્મદ તે સુધારાનો કવિ.

આ સુધારે તે માત્ર સંસારસુધારે જ નહિ; પણ બાણસુધારે, વિચારસુધારે વગેરે. દલપતરામ વાંચતાં તમને જૂની ગુજરાતીનો સંબંધ વૃદ્ધો નહિ લાગે; પણ નર્મદમાં આવતાં તો તમે જાણે જૂની ગુજરાતી પાઞ્જી મૂડી નવા યુગમાં પ્રવેશ કર્યો. નવા વિચારને દલપતરામ જૂની ઢાળખમાં મૂકે છે, અને વેનચરિત્ર કે હુમરખાન વાંચતાં

---

* નર્મદજયન્તીને પ્રસંગે રા. રા. ઉત્તમલાલભાઈના નિબંધ ઉપર પ્રમુખ તરીકે પ્રો. આનંદશંકર આપુલાઈ ધ્રુવે જે શબ્દો કહેલા તેનું તાત્પર્ય. “વસન્ત” વર્ષ ૩ અંક ૮ માંથી.

તમને બાએ જ શંકા થાય કે આ કવિ અંગ્રેજી અસર નીચે આવ્યો છે. દલપતરામનો કાર્જસ સાહેબ પણ જાણે ધારાનગરીનો ભોજરાજ ! નર્મદામાં તમે નવીજ દુનીયા જુઓ છો. જે દુનીયામાં કરસનદાસ વગેરે સુધારકો ધૂમેલા, વિધવાવિવાહ વગેરે સુધારા દાખલ કરવાનો આવેશ જ્યાં ત્યાં ભરપૂર વ્યાપેલો, અને ' યા હોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે ' એવા ઉત્સાહથી નવી કેળવણી પામેલા યોવનમત્ત અને સ્વતન્ત્રચુદ્ધિમત્ત નરો ' વહેમગઢ ' તોડવા ધસી રહેલા એનું યથાર્થ ચિત્ર એની જીવંત, હાલતી ચાલતી પ્રતિકૃતિ, તમે નર્મદની કવિતામાં જુઓ છો. એ સત્યપ્રિય નર પોતાના જમાનાનું પૂરેપૂરું પ્રતિબિમ્બ પોતાનાં કાવ્યરૂપી દર્પણમાં ઝીલે છેઃ પોતાના સમયનાં સ્ત્રી પુરુષનાં કરુણમ્લ વિલાસ—' ભર્યા જામ રંગે ' તે સુદ્ધાં—પોતાના કાવ્યમાં ઉતારતાં એ આંચકો ખાતો નથી.

આ પ્રમાણે નર્મદની કવિતાના સ્વરૂપ વિષે એ શબ્દો યોગ્ય. હવે હું નિયમ્બકારે સૂચવેલા નર્મદના 'સુધારા' ના વિષય ઉપર આવું છું. નર્મદાશંકર પાછલા વખતમાં 'સુધારા' વિરુદ્ધ લાંબ છે એ ખરૂં પણ આ વાખતમાં કેટલોક વિવેક કરવાનો છે. (૧) નર્મદાશંકર જે કાંઈ 'સુધારાવાળા' વિરુદ્ધ કહે છે તે સઘળું 'સુધારા' ને લાગુ પડતું નથી. 'સુધારાવાળા' અન્દરથી દુરાચારી હતા એમ એ કહે છે એ સત્ય હો કે અસત્ય હો, એ સાથે આપણે અત્યારે લેવા દેવા નથી. સુધારાવાળાને રહેવા દઈ સુધારાનો જ વિચાર કરીએ તો સુધારાવાળા ખોટા હતા માટે સુધારો પણ અનિષ્ટ છે એમ ફલિતાર્થ કાઢવો વાળખી નથી. (૨) વળી એમ કહેવામાં આવે છે કે 'સુધારાવાળા' બોલતા તેવું કરતા નહિ. ' આ કહેવું ઠીક છે. બોલવા પ્રમાણે ન

કરવાથી આત્મામાં અસત્ય અને દંભની લીલ બંધાઈ જાય છે. પરંતુ એક પાસે 'સુધારાવાળાઓ' ને બોલવા પ્રમાણે ન ચાલવા માટે નિન્દવા અને ખીજી તરફથી તેમને 'હિતાવળા', 'અધીરા', જનસમાજની વૃત્તિ માટે દરકાર રાખી એમની સાથે બળી કામ લઈ ન જાયનાર, કહેવા એ બે આક્ષેપમાં એક તરેહનો પરસ્પર વ્યાધાત સમાએલો છે એ વાત આપણે ભૂલવી જોઈતી નથી. (૩) ધણીવાર એમ કહેવામાં આવે છે કે 'સુધારાવાળાઓએ પ્રાચીનકાળ તરફ નજર જ ન ફેરવી.' આ કહેવું પણ ખોટું છે. રાજા રામમોહનરાયનો મૂળ યત્ન કિપનિપદનો ધર્મ જ જગાડવાનો હતો; આપણે ત્યાં સ્વબોળાનાથભાઈએ પણ પ્રાચીન ધર્મ માટે જ આગ્રહ ધરાવ્યો હતો; અને બંગાળામદે કૃષ્ણચન્દ્ર વિદ્યાસાગરે અને દક્ષિણમાં વિષ્ણુશાસ્ત્રી ચિપ્લૂનકર વગેરે મંડળીએ વિધવાવિવાહ માટે સ્મૃતિઓનો આધાર શોધ્યો હતો. પાછળથી 'સુધારાવાળા' એએ પ્રાચીન પ્રમાણ માટે પ્રીતિ છોડી દીધી એ ખરૂં, પણ મૂળથી તેઓ પ્રાચીનને અવગણીને જ ચાલ્યા હતા એમ માનવું મને ભૂલભરેલું લાગે છે. (૪) પણ 'સુધારાવાળા'ઓએ પ્રાચીન પરત્વે એક મોટી ભૂલ એ કરી કે તેઓએ હિન્દુસ્તાનનો પ્રાચીન કાળથી આજ પર્યન્તનો સમગ્ર ધાર્મિક ઇતિહાસ ધ્યાનમાં ન લીધો. તેઓએ પુરાણ સ્થાને ધણી ખોટી વૃત્તિ ધારણ કરી. પુરાણ એ વેદની ટીકા રૂપ છે, અને એમાં મનુષ્યના સમગ્ર જીવનને લગતા ધણા ગંભીર વિચાર સમાએલા છે. આ પ્રસંગે મારે એ પણ કહેવું જોઈએ કે ડૉ. બાંડારકરે 'પ્રાચીન દક્ષિણ' નામે બાંએ ગેઝેટીયરમાં એક પુસ્તક લખ્યું છે એમાં એમણે રાજાઓની વંશાવળી આપી છે એનો મૂળ પાયો વિષ્ણુપુરાણ-વાયુપુરાણ-ભાગવતપુરાણ વગેરે પુરાણો.

જ છે, અને તે એમણે સ્પષ્ટ સ્વીકાર્યા છે. મહાઈ કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે 'સુધારાવાળા' એએ છેક આરંભથી પુરાણોની અવગણના કરી હતી અને એ એમની મ્યોટી ભૂલ હતી. પુરાણોને ભાવથી અવસોડ્યાં હોત તો એમને એમાં ધણું શીખવાતું મળત અને 'સુધારા'એ જે સ્વરૂપ પકડ્યું તે કરતાં જુદું જ સ્વરૂપ પકડ્યું હોત. પણ 'સુધારા' સંબંધી વિશેષ વિવેચન કરવાનો આ જ પ્રસંગ નથી. નર્મદાશંકરની 'સુધારા' સંબંધી વૃત્તિ વિશે મારે થોડોક વિવેક દર્શાવવાનો હતો તે મેં દર્શાવ્યો. મારો અર્થ એવો નથી કે નર્મદાશંકર પાછળના વખતમાં 'સુધારા' વિરુદ્ધ ન હતા. વિરુદ્ધ હતા, એ તો એના શબ્દોથી તેમજ આચાર વિચાર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. પરંતુ આ સંબંધમાં શી શી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, એ મેં આપની આગળ મૂકી.

આનન્દશંકર આપુલોક મુવ.

૬.

મણિલાલ નલુભાઈ.*

અવતરણ.

સદ્ગુહરથો,

જે મહાત્મા આત્માની ' જયંતી ' નિમિત્તે આજ આપણે અત્રે એકઠા થયા છીએ એના સંબંધી આ પ્રસંગે ઠાંઠક બોલવાનો મારો હક અને મારી ફરજ ઉભય છે. એ આત્માનો ઉદાર અને ઉંડો પ્રેમ, એની ઉચ્ચ અને વિશાળ દૃષ્ટિ, તથા એની ભવ્ય પ્રતાપી મુદ્દિ-એ અનુભવવાના મારે અનેક પ્રસંગો આવ્યા છે, અને એ અનુભવનો મને અધિકારી ગણુવા ઉપરાંત એણે મારે માટે હમેશાં જે પક્ષપાત ધરાવ્યો છે એ કદી પણ હું વીસરી શકું એમ નથી.

આપણામાં સામાન્ય નિયમ " જયન્તી " જન્મતિથિએ પાળવાનો હોય છે; પણ આજની તિથિ મણિલાલના જન્મની નથી, મરણની છે. આ અણધાર્યા વિષયમાં પણ અર્થ છે: જેના સિદ્ધાંતમાં કાળ નથી, કાળની મર્યાદા નથી એને જન્મ તથા મરણ સમાન જ છે.

મણિલાલના નામ સાથે ગુજરાતનો છેલ્લો વીસ વર્ષનો આંતર ઇતિહાસ અનેક રીતે જોડાયેલો છે: એમણે પોતાના ટુંકા પણ કાર્યથી ભરપૂર જીવનમાં ગુજરાતને એક નવીન કવિતાની દિશા ઉઘાડી આપી છે. ગુજરાતી ગદ્યમાં અસાધારણ બળ, ઝારવ, અર્થગાંભીર્ય અને રચનાની ખૂબી દાખલ કરી છે, અને ધર્મ અને સાંસારિક સુધારાની

---

* તા. ૩ જ ઓક્ટોબર (૧૯૦૪) ને દિને, અમદાવાદમાં " ગુજરાત સ્વાધિત્ય સભા " તરફથી " મણિલાલ નલુભાઈ જયન્તી " વખતે વંચાયેલો.

આખતમાં ઘણા આત્માઓને મુંઝવણમાંથી તાર્યા છે. આ અનુપમ દેશસેવા અને સાહિત્યસેવાનું સંપૂર્ણ અને સવિસ્તર અવલોકન કરવું—અને તે અડધા પોણા કલાકમાં—એ સર્વથા અશક્ય છે. તેથી મારી આપને આરંભમાં જ એટલી વિનંતિ છે કે મારા લેખની સારાસારતાનો વિચાર ન કરતાં વિષયના ગૌરવ ઉપર જ લક્ષ આપશો અને એ મહાત્મા આત્માના સ્મરણાર્થે જ આપણે મળેલા છીએ એમ સમજી મારા લેખની અપૂર્ણતા સહન કરશો.

મારા લેખના હું એ ભાગ પાડીશ. પહેલામાં મણિલાલની કેળવણીનો હેવાલ આપી જઈશ; અને બીજામાં એ કેળવણી એમના અન્યકાર તરીકેના સ્વરૂપ સાથે કેવી સંકળાએલી છે એ સૂચવીશ: ‘સૂચવીશ’ કહું છું કારણ કે કાળસંકોચને લીધે એ વિષય હું જોઈએ તેટલા લંબાણથી ચર્ચા શક્યો નથી, એટલું જ નહિ પણ કેટલેક સ્થળે તો માત્ર વિષયના પ્રતીક જેવું જ આપીને સંતોષ માનવો પડ્યો છે. પહેલા ભાગમાં, અન્યકાર તરીકેનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે નકામી, તથાપિ બાળ્યવા જોગ એવી, કેટલીક હકીકત પણ નોંધી છે—કારણ કે આ હેવાલ પહેલવહેલો જ પ્રસિદ્ધિમાં આવે છે.

૧ કેળવણી.

મણિલાલનો જન્મ સંવત્ ૧૮૧૪ ના બાદરવા વદ ૪ ને દિવસે પ્રાતઃકાળમાં એમના મોસાળમાં થયો હતો. એમના ન્હાનપણ. દાદા નડિયાદમાં ફોજદાર હતા, અને એમના પિતા બાજવંતરનો ધન્ધો કરતા: અને દવેનું કૃણ ખર્ચ-ખૂટણમાં સાઈ ગયાનું. એમનાં માતૃશ્રીના બાપ સારા પ્રતિષ્ઠિત અને ઉદાર ગૃહસ્થ હતા. એમનો વેપાર આસપાસનાં ગામડાંમાં હતો. થોડી જમીન પણ તેમને હતી ને ઘેર ગાય બેંક વગેરે ઢોર રહેતાં.

અને ચઢવાને ઘોડી પણ રાખતા. મહિલાલનાં માતામહી ધણું ઉદાર, દયાળુ, અને બલા દિલનાં હતાં. અને ૧૩-૧૪ વર્ષના થતાં સુધી તેા મહિલાલ એમની પાસે જ ઉઠ્યાં. ઉભય પક્ષ સુખી હોવાથી એમનું પાલનપોષણ સાફ થતું, અને મોસાળપક્ષમાં તેા એમના ઉપર સ્નેહનો અને લાડનો વરસાદ વરસતો.

આશરે ૪ વર્ષની ઉંમરે એમને દયાશંકર પંડ્યાની ગામડી નિશાળે મૂક્યા. પણ ત્યાં એ કાંઈ ભણી શક્યા નહિ. થોડું નિશાળ. લખતાં વાંચતાં ને સાધારણ રીતે આંક આવડ્યા પછી આશરે ૭ વર્ષની ઉંમરે જનોઈ દીધા પછી એમણે સરકારી ગુજરાતી નિશાળે જવા માંડ્યું. ત્યાં પણ એમનેા અભ્યાસ હીક ચાલ્યો નહિ. ખાસ કંટાળો હિસાબ ઉપર હતો: એ વિષય આવે એટલે ગેરહાજર રહેવાનું મન થયા વિના રહે નહિ. વિશેષમાં પિતાની પણ ભણાવવા માટે કાળજી થોડી, અને વિદ્યાની કિંમત પણ એવી જ. પાંચમી ચોપડી પૂરી કરી. “ઘેરથી રડી કકળી રજા મેળવી” ને કેટલાક સોખતીઓ સાથે અંગરેજી નિશાળમાં જવા માંડ્યું. પ્રાથમિક અને સેકન્ડ ગ્રુક ભણનાં સુધી તેા અભ્યાસ હતો તેવો જ સાધારણ રહ્યો. પણ થર્ડ ગ્રુકમાં ઝવેરલાલ લક્ષ્મીભાઈ નામે માસ્તર હતા તેમની મમતા થવાથી અભ્યાસ સુધર્યો. અને એ ધોરણમાં પહેલે નંબરે પાસ થયા, અને મનામ મળ્યું— અને વધારે મહત્વનું એ કે એમને ત્યારથી ભણવામાં રસ પડ્યો. હેડમાસ્તરે એમને એમ ધોરણ કુદાવી આગળ ચઢાવ્યા, પણ તેમાં એમને હીક ન પડ્યું. સંસ્કૃત તથા યુક્તિહાસ એ એ વિષય પર ધણો અણગમો પેદા થઈ આવ્યો, અને એમને એમ થયું કે નીચલા

ધોરણુમાં રીતસર અભ્યાસ કર્યો હોય તો હીક. તેથી એ કલાસના માસ્તર મારફત હેડમાસ્તર પાસે ગયા ને કહ્યું કે “ મને ઉત્તારી પાડો. ” હેડમાસ્તરે હસીને કહ્યું કે “ તું વિચિત્ર છોકરો જણાય છે. ભલે, તારી એમ મરજી હોય તો નીચલા ધોરણમાં બેસ. ” આ પ્રમાણે આત્માવલોકન અને આત્મસુધારણાનાં ચિત્તો નહાન પણુથી જ દાખવતો આ મહાન પુરુષ—પોદ્ધાઈ દંભ ન રાખતાં પોતે જો ધોરણનો અધિકારી હતો તે ધોરણમાં પોતાની મેળે જઈને બેઠો અને અભ્યાસ પણ હીક કરવા માંડ્યો. આ અરસામાં સ્વ. બાલાશંકર ઉદ્યાસરામ—જે આ વખતે એક ધોરણ પાછળ હતા—એમની દોસ્તીથી મળિલાલને થએલા એક અસાધારણ લાભની નોંધ લીધા વિના ચાલશે નહિ.

સુરત વગેરે તરફ ફરતાં બાલાશંકરને કોઈએ કાવ્ય રચવાને છંદ લગાડેલો: અને એ છંદ એમણે મળિલાલને કવિતા કર- ચઢાવ્યો. મળિલાલ, બાલાશંકર અને એક ત્રીજા મિત્ર વાનો શોખ. મોહનલાલ પ્રસાદરાય—એમની મુખ્ય ગમ્મત ધણાં વર્ષ સુધી એજ રહી કે કવિતા વાંચવી, સમજવી અને કરવી. નર્મદાશંકર અને દલપતરામ એ બેમાં કયો કવિ સારો એ મહાવિવાદ આ મંડળ સુધી પણ પહોંચ્યો હતો—અને અંગળ જતાં નર્મદ માટે પક્ષપાત ધરાવનાર અને દલપતરામન માનસિક અંધારણુથી સર્વથા વિદૂર આ રસિક યુવાને નિર્ણય કર્યો કે દલપતરામ ચક્રે ! દલપતરામનાં પુસ્તકોનો આ બાળમંડળમ પાસે અભ્યાસ ચાલવા માંડ્યો—જે કે નર્મદ અને દમાસમને તદ્દ વિસારી મુકવામાં આવ્યા નહિ. કાલિદાસનાં નાટકના તરણુમાં પણ

લક્ષ્યપૂર્વક વંચાતા અને કવિતા કરવાનો શોખ દિનપરદિન વધતો જતો હતો. વળી મંડળીઓ સ્થાપી સુધારો કરવાનો ઉત્સાહ-સુધારાના યુગનું ખાસ લક્ષણ—તે પણ આ યુવકમંડળમાં દાખલ થયું હતું: ભેદ માત્ર એટલો કે સુધારાવાળાઓની દૃષ્ટિ પોતા કરતાં અન્યને-આખા દેશને સુધારી દેવા તરફ વિશેષ હતી, અને આ મંડળે પોતાને અને બહુમાં બહુ તો પોતાની ગતિને સુધારવા કરતાં અધિક અભિલાષ રાખ્યો ન હતો. આ મંડળનું નામ “સ્વસુધારક”

પાડ્યું અને બાલાશંકરને ધેર મળવા માંડ્યું. આમાં “સ્વસુધારક” કવિતાઓ વંચાતી, અને ભાષણ અપાતાં. મણિ-અને “પ્રાર્થનાલાલની આશરે પંદરેક વર્ષની ઉંમર થતાં-મણિલાલે સમાજ.” અને એમના મિત્રોએ “પ્રાર્થના સમાજ” નામની એક મંડળી ઉભી કરી. તેમાં મેંજરો ધણા થયા, અને તેઓ મણિલાલના પોતાના ઘરમાં મળતા. આમાં અમદાવાદથી “પ્રાર્થના સમાજ” નાં ગાયનો ભેગી, મણિલાલની પોતાની તથા બાલાશંકરની કવિતા પણ ગવાતી. ગાવાના અને કવિતા રચવાના શોખ ઉપરાંત એ નવા સુધારા ખાટે એમને કાંઈ ભાવ કેપળ્યો હોય એમ જણાતું નથી. બાલાશંકરને હિન્દી કવિતાનો પણ શોખ લાગ્યો, અને એમણે દર રવિવારે અમદાવાદ રા. દલપત-રામ પાસે બસવા જવા માંડ્યું અને ગાવા બજાવવામાં પણ એક ઉત્સાહ પાસેથી શાસ્ત્રીય નિપુણતા મેળવવા માંડી.

ચોથા ધોરણમાં સંસ્કૃત તથા મણિત તેમાં વિશેષ ભૂમિતિ એ એમને ન આવડતા, એટલુંજ નહિ પણ તે પર ધણો સંસ્કૃતનો અણખો હતો; તેમાં સંસ્કૃત પર તો એટલે સુધી અભ્યાસ. કે કલાસમાં એ વિષયને આરંભ થાય કે ઉઠીને

બહાર જતા રહે. પાંચમા ધોરણમાં ખીન્ને અભ્યાસ સારો ચાલી, નંબર પહેલો રહેતો. પણ આ બાબત તો હજી પણ કામી હતી. છઠ્ઠા ધોરણમાં પણ પાંચમાના જેવોજ અભ્યાસ ચાલ્યો, પણ સુભાગ્યે એમનો સંસ્કૃતનો કંટાળો ભાંગનાર છબીલરામ દોલતરામ નામે એક માસ્તર મળ્યા. આ 'પૂજ્ય પુરુષ' સુરતના બ્રાહ્મણ હતા. તે સ્વભાવે ધણી શોખીન તથા આનન્દી હતા, અને સંસ્કૃતનો એમને અતિશય પ્રેમ હતો. મણિલાલના પિતરાઈ કાકા રવિશંકર જે ગામનાં પ્રખ્યાત શાસ્ત્રી હતા તેમની પાસે છબીલરામ સિદ્ધાન્ત-કૌમુદીનો અભ્યાસ કરતા. છબીલરામે લાંબા અગ્રેજી નિયમેને બદલે સંસ્કૃત સૂત્રો યાદ રાખીને વ્યાકરણ શીખવાની સરળતા મણિલાલને બતાવી, અને શાસ્ત્રીને ત્યાં એમને લઘુકૌમુદી બહુવા માટે સાથે લઈ જવા લાગ્યા. સૂત્રોમાં ગમ્મત પડવા માંડી, અને સૂત્રો આવડ્યાં; અને સૂત્રોની સાથેજ બીજો ભૂમિતિ પણ આવડી ગઈ. આ પ્રસંગમાં પિતા તરફથી અભ્યાસ બંધ કરવાનો આગ્રહ થવા લાગ્યો : જૂના માણસોને આ નવી કેળવણીની કિંમત નહિ, અને તેમાં વળી વ્યાવહારિક કામમાં એ અન્તરાય રૂપ થઈ પડે. બહુવામાં રસ પડેલો તેથી ઘરની દેવપૂજા કરવી ન ગમે, શાક દૂધ લેવા જતાં તથા બ્રાહ્મણ તરિક્કે શ્રાદ્ધ સંવત્સરી જમવાની અને દક્ષિણાની પરવા કરવાથી લેસન પડે તેથી એમાંનું કંઈ એ કરતા નહિ. પુસ્તક, નિશાળ અને ખાલા-શંકરનું ઘર એ સિવાય અત્યારે ખીજું કંઈજ નહિ. બહુવું અનિશ્ચિત અને પરાધીન તેથી ડહાપણ દાખલ ફરુદ્દલાસ પગ્ગલક સર્વિસનું સર્ટિફિકેટ લઈ રાખ્યું. પણ તે સિવાય અભ્યાસના ઉચ્ચાભિલાષને જરા પણ નમવા દીધો નહિ. આ અભિલાષને વિશેષ

સતેજ કરનાર દોરાખજી એદલજી ગીમી (હિંદમાસ્તર) હતા. તેઓનાં અંગ્રેજીમાં નિપુણતા, તથા નિયમિતપણું સચવાવવાની બાબતમાં કાળજી એમના શિષ્યવર્ગમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. મિ. ગીમીના મણિલાલ ઉપર સારી મમતા હતી, અને એ મમતા એમણે છેક સુધી કાયમ રાખી હતી. તેમની મદદથી આ વખતે મણિલાલે ઘણાં અંગ્રેજી પુસ્તકો વાંચ્યાં તથા ટાઈલ્સ રફ્ટન્ડ્સ ગાઈડને પોતાની ટેકરટ બુક બનાવી. બાપા સંબન્ધી તમામ વિષયનો—ઈતિહાસ ભૂગોળનો પણ એમને ઘણો શોખ થયો, અને એમાં એમની સરસાઈ સ્થપાઈ ચૂકી. મેટ્રિક્યુલેશન માટે જવાનું આવ્યું. છબીલરામનો આશ્રય સંસ્કૃત લેવાવવા તરફ જારી હતો ને તેમની મહેનત પણ કમ ન હતી. જે થાય તે ખર્ચ કદીને ઝંપલાવ્યું અને કાચે પાચે સંસ્કૃત જ લીધું. ચરિણામે ૧૮૭૫ની મેટ્રિક્યુલેશન પરીક્ષામાં—આગળ જતાં યૂરોપ અમેરિકા સુધી પ્રસિદ્ધ થનાર સંસ્કૃતનો પ્રોફેસર—સંસ્કૃતમાં નાપાસ થયો. બીજે વર્ષે ગીમી અને છબીલરામ અને માસ્તરે બદલાઈ ગયા. પણ ગીમી માસ્તરે સ્વાશ્રય સારો સમજાવ્યો હતો, અને તે મુજબ મણિલાલ ખૂબ વાંચીને અને નિયમિતપણે કામ કરીને જ મિત્રો સાથે રમત ગમતમાં પડતા. ‘સ્વયુધારક’ વિસ્તાર પામી, ‘સાંઠોદરા જ્ઞાતિશુભેચ્છક સભા’ બની હતી. અને એને બાટે મકાન લેવાયું તથા બેસવાનો સામાન ભેજો કરવામાં આવ્યો. પણ તેમાં થએલા ઠરાવો આવા કે—સર્વેએ સંધ્યા બાજુવી, કાંઈએ પરનાટીનું જમવું નાહિ, નાતમાં સ્ત્રીઓ ને પુરુષો માટે પીરસનારા જુદા જુદા રાખવા ! આગળ જતાં સભાએ જ્ઞાતિબન્ધુઓને ભેગા કરી કન્યાવિક્રમ ન કરવા બાટે તથા મરણક્રિયામાં જમવા ન

જવા માટે વિનંતી કરી—પણ એ સખન્ધી સર્વ પ્રયાસ નકામે ગયો. માળાપના આગ્રહથી “ પ્રાર્થના સમાજ ” બંધ કરવી પડી, પણ એમાં જે મુખ્ય રસ કવિતા કરવાનો અને ગાવાનો તે કાયમ રહ્યો, અને ૧૮૭૬ માં મણિલાલે “ શિક્ષાશતક ” નામે એક નાની ચોપડી બહાર પાડી; અને પ્રેમી મિત્રે તે બાલાશ કરને અર્પણ કરી. મણિલાલના પોતામાં આ સમાજના સમયથી કેટલાંક

પ્રાચીન આસ્તિકતાનાં બીજ રોપાયાં. ત્રિકાળ-આસ્તિકતાનાં સન્ધ્યા કરવા માંડી; પ્રાતઃકાળમાં ઠંડા પાણીથી બીજ. તારાસ્નાન કરી પ્રાતઃસન્ધ્યા વંદન કરી ગાયત્રી

જપી શિવપૂજન કરવા માંડ્યું. આમ કરવામાં એમના ચિંતનનો આગ્રહ તથા છબિલરામ ખાસ્તરની રીતભાત એ બાલ દારણ હતો.

૧૮૭૬ ના આરંભમાં, એકવાર નાપાસ થઇ મેટ્રીક્યુલેશનનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. સંસ્કૃતમાં નાપાસ થયા છતાં એ જ વિષયમાં પાસ થવું એવા દૃઢ આગ્રહપૂર્વક લલુકોસુદી તથા અમરકોશ રાતમાં જે ત્રણ વાગે હઠી ગોખવા માંડ્યાં—વર્ષ આખરે એ અમનો બદલો મળ્યો, અને મણિલાલ મેટ્રીક્યુલેશનમાં પાસ ઉતર્યા.

પાસ થયા પછી શું કરવું એ મ્હોટો સવાલ થઇ પડ્યો.

ઘરમાં કોઇને વધારે કળવણી લેવાના ફળતું

કોલેજ. જ્ઞાન નહતું. મણિલાલને પણ બહુવાના

શોખ ઉપરાંત વિશેષ સમજણ ન હતી.

અધુરામાં પૂરો એમની નાતનો એક છોકરો મુંબાઇ બહુવા રહેલો ને તરત જ મરી ગયેલો એટલે એવે ગામ માળાપ મોકલે.

પણ કેમ? તે વેળા મુંઝાઈને અવરજવર ઉત્તર ગુજરાતમાં ખાસ કરી હાલ જેટલો છૂટો થએલો ન હતો. માળાપે ખર્ચની હરકત બતાવવા માંડી અને નાતના કોઈ મોટા નોકરીઆતને ત્યાં સોંપી પરિણામે દસ પંદરની નોકરી મળે તે માટે પેરવી શરૂ થઈ. એવામાં સુભાગ્યે ગવ્હર્નમેન્ટ એજેન્ટમાં, પાસ થએલા ઉમેદવારોનાં નામ આવ્યાં. એમાં આખી યુનિવર્સિટીમાં મહિલાલનો નંબર બીજો હતો, અને એમાં દર માસે રૂ. ૨૦) ની કહાનકદાસ મંછારામ સ્કોલરશીપ એમને મળ્યાની વાત લખેલી હતી. આ સ્કોલરશીપ એક વર્ષ ચાલવાની હતી અને પૂને એન્જિનિયરીંગ કોલેજમાં દાખલ થાય તો મળે એવી શરત હતી. ગણિત ઉપર અણુગમે એટલે એન્જિનિયરીંગનો અભ્યાસ દુર્ધટ હતો તેથી એ સ્કોલરશીપ મળી તે ન મળ્યા બરાબર થઈ. યુનિવર્સિટીમાં બીજો નંબરે પાસ થયા હતા તેથી પ્રાગમલજી સ્કોલરશીપ રૂ. ૧૫) વાળી ત્રણ વર્ષ ચાલે એવી એમને મળવી જોઈતી હતી, પણ રૂ. ૨૦) કરતાં રૂ. ૧૫) ઓછા એ દલીલને આધારે રૂ. ૨૦ વાળી કહાનકદાસ મંછારામ સ્કોલરશીપ (એક વર્ષ ચાલનારી છતાં) ઉંચી મનાઈ અને રૂ. ૧૫) ની સ્કોલરશીપ (ત્રણ વર્ષ ચાલનારી છતાં) નીચી ગણાઈ ને નીચલા નંબરવાળાને મળી. ઉંચી મનાએલી સ્કોલરશીપ પોતાને માટે વર્ધ હતી. અને ઉપયોગી હતી તે નીચલા નંબરવાળાને મળ્યો. આવામાં ખર્ચ મળી કે એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજમાં પણ રૂ. ૧૦) ની સ્કોલરશીપો મળે છે. એ મળે તો મુંઝાઈ રહેવું, નહિ તો પૂને જવું, જે થાય તે ખરી એમ નિશ્ચય કરી મહિલાલ મુંઝાઈ ગયા. એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજમાં દાખલ થયા અને ત્યાંની સ્કોલરશીપ પણ મળી.

મણિલાલ રેસિડન્ટ સ્ટુડન્ટ તરીકે રહ્યા. તે વખતના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની રીતભાતનું એમણે આપેલું વર્ણન જો ખરું હોય તે એમણે પાછળથી સુધારા ઉપર કરેલા કેટલાક આક્ષેપોનો ખુલાસો થઈ જાય છે.

હવે ત્રિકાળસંધ્યા અને પ્રાતઃસ્નાન માંડી વાળવા પડ્યાં. છોકરાઓએ એટલે સુધી પણ પળવવા માંડ્યા કે અમોટિયું પહેરીને જમવા પણ ન એસવા દે. તેથી એટલો નિયમ રાખ્યો કે નાહી ધોએલું ધોતીયું પહેરી જમવું, કોઈને અડવું નહિ, અને પાણીની ગોળી પણ શુદ્ધ રાખવા ન દે માટે નળેથી લોટો ભરી આણીને રાખી મૂકવો ને તે આખો દિવસ ચલવવો. આવા બાહ્ય આચાર કરતાં પણ વધારે મહત્વની બાબતમાં મણિલાલે દૃઢતા રાખી હતી. અને એક વિરુદ્ધ ઇતિહાસકાર અને ચરિત્રકાર પણ માન્ય કરે એવા પ્રમાણ ઉપરથી હું માનું છું કે મણિલાલે એમના કૌલેજના દિવસોમાં જગત ધારતું હશે તે કરતાં શતગુણ અધિક આત્મસંયમ રાખ્યો હતો. વિદ્યાર્થીસમાં મણિલાલનો શ્રમ અસાધારણ હતો. કૌલેજમાં

રહ્યા તે ત્રણે વર્ષ દરરોજ લગભગ ૧૩-૧૪ કલાક અભ્યાસ. વાંચતા, ને ટાઈમિંગ્સ બનાવી તે પ્રમાણે નિયમિત

કામ કરી ૭-૮ કલાક ઉંઘતા, અને બાકીના ૩-૪ કલાક જમવા રમવામાં ગાળતા. અને આ સાથે વળી માફ રાખવું જાઈએ કે અભ્યાસના આ અસાધારણ શ્રમ તે એટલીજ અસાધારણ તીવ્ર, ચંચળ અને વ્યાપક પુદ્ધિની સાથે જોડાએલો હતો, જેનો ખ્યાલ મણિલાલ સાથે જો કોઈને વાતચિત કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય

એને સહજ આવી શકશે. આ શ્રમને પરિણામે “ F. F. A. ” ની પરીક્ષામાં મણિલાલ કેટલાંક વિદ્યન આવી પડવાથી ધાર્યા કરતાં બે નંબર ઉતરતા-ત્રીજો નંબર—પાસ થયા. પણ લૅન્ગિજ (પાશ્ચાત્ય-નાય)-ના વિષયમાં અને એમના ઐત્ત્રિક વિષય મૉરલ ફિલોસોફી (કર્તવ્યમીમાંસા) માં પહેલે નંબરે આવ્યા.

બી. એ. નો અભ્યાસ આરંભ્યો તેમાં ઐત્ત્રિક વિષય શા લેવા તેનો વિચાર થવા માંડ્યો. નિર્ણય એ થયો કે “ B. A ”

History (ઇતિહાસ) તથા Political Economy (અર્થશાસ્ત્ર); તે ઇતિહાસમાં પણ હિન્દુસ્થાન અને ઇંગ્લંડ બે જ વાંચવા. આ વિષયો લેવાથીજ માણસની બુદ્ધિ અને તર્કશક્તિ ખીલે છે તથા કાંઈ નવી અફલ આવી ખોલવા લખવાની છટા પણ સમજાય છે એમ લાગવાથી એ વિષય એમણે લીધા; અને આગળ જતાં આ પસન્દગી માટે પોતે સન્તોષ દર્શાવતા. દરેક વિષય હસ્તામલકવત્ થયા વગર મુકવો એમને ગમતો નહિ. તેમ ગોખીને સમજ્યા વિના યાદ રાખવું પણ બનતું નહિ, એટલે વારંવાર હરકોઈ વિષય માટે ઘણાં પુસ્તક વાંચવાં પડતાં. આવો મૂલથી નિયમ મનમાં જડાયાથી મહેનતમાં ઘણો વધારો થયો હતો ને ૧૪-૧૫ કલાકથી પણ કોઇવાર વધારે કામ કરવાની જરૂર પડતી. તે સમયના શિક્ષકોમાં ડૉ. ભાંડારકર અને પ્રિન્સિપાલ વર્ડજનવર્થનાં ઘણાં વખાણ કરે છે, અને જણાવે છે કે “ ડાક્ટર રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાંડારકર, તથા ઇતિહાસ, ઇકિનોમી અને કાંઈક અંગ્રેજી ભાષાનો વિષય શીખવનાર મહાસમર્થ પ્રિન્સિ-

પાસ વડીલવર્ધનું નામ આજે સંભારીને પણ મને અતિશય માન પેદા થઈ આવે છે. અને તેમની મારા પરની પ્રીતિ તથા તેમની બહુ-વવાની પદ્ધતિથી જ મને જે લાભ મળ્યો છે તે મળ્યો છે એમ મને વારંવાર કલ્પના થાય છે. ”

ખી. એ. ની ચાર ટર્મ ભરી પરીક્ષા સંતોષકારક રીતે આપી આવી. એમના એક મિત્રે એમને પૂછેલું કે “ તમે પાસ થાઓ તો તાર મૂકીએ ? ” મણિલાલે જવાબ દીધો કે “ હું પાસ તો થવાનોજ છું, પણ કલાસ લખી જણાવજો ને English (અંગ્રેજી) વિષયનું કે History, Political Economy (ઇતિહાસ અને અર્થશાસ્ત્ર) વિષયનું એક પ્રાઇઝ (ધનામ) મને મળશે તે પણ જણાવજો. ” તેણે પણ મણિલાલના કહ્યા પ્રમાણે જ કર્યું. પરીક્ષાનું પરિણામ જોવા જતાં ઘેરથીજ ઠાગળ લખી કલાસ અને ધનામના નામની જગો ખાલી રાખી લઇ ગયો. તેમાં પેન્સીલથી ખીજે કલાસ તથા History-Economy ના વિષયનું ધનામ એમ લખી તેણે ઠાગળ એમને મોકલ્યો. એ વાંચી પોતાની મહેનતનું પરિણામ શુભ રીતિએ આવેલું જોઈ મણિલાલને પરમ સન્તોષ થયો. નવી પ્રજ્ઞના માટે હંમેશાં લાગણી ધરાવનાર આ વિદ્વાન કહે છે કે “ આજ્ઞા રાખું છું કે વાંચનાર વિદ્યાભિલાષી જનો આવા સંતોષથી કાર્ય સંપાદન કરી આનંદિત નીવડે. ” મણિલાલ આખી પરીક્ષામાં બીજે નંબરે પાસ થયા અને ૩૦ માર્ક ઓછા પડવાથી પહેલા કલાસમાં ન આવી શક્યા.

મણિલાલ કૌલેજમાં “ ફેલો ” તરીકે રહ્યા તે દરમિયાન એમણે સંસ્કૃત અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ વધાર્યો. એને

પરિણામે એમનું મગજ અનેક વિચારોથી ઉભરાવા લાગ્યું. યુરોપિયન સુધારા, નીતિ, રીતિ, તથા ધર્મ, મોક્ષ ઇત્યાદિકના વિવિધ તર્ક એમની નજર આગળ રમી રહ્યા અને નિશ્ચય આગળ અવ્યક્ત.

થયો કે માણસના જીવનનું મુખ્ય અને છેવટનું કર્તવ્ય એજ છે કે આ તમામ વાતો વિષે નિર્ણય કરવો, નહિ તો તેની જાંદગીનો વખત કેવળ નિર્થક જવાનો. મહિલાલ જણાવે છે કે “હું કોલેજમાં રહ્યો તે દરમિયાન કેવળ નાસ્તિક ખની થયો હોમશ એમ કોઈ અનુમાન કરે તો ખોટું નથી, પણ વિશેષ વાંચન થયા પછી મનમાં ગરબડ ઉઠવા લાગી અને ધર્મ, નીતિ તથા સુધારાનાં તત્ત્વ વિષેનો નિર્ણય કર્યા વિના મારી જિંદગી સુખમાં કે નિશ્ચિત માર્ગે જવાની નથી એમ મને દૃઢ આગ્રહ થયો.”

અને આને પરિણામે માત્ર વાંચવા ખાતર નહિ, વિદ્યતા પ્રાપ્ત કરવા ખાતર નહિ, પણ એ કરતાં વધારે મહત્ત્વના ઉદ્દેશથી—જિંદગીને rational કરવા માટે—એટલે કે જિંદગીનો હેતુ સમજી જાંદગીને નિશ્ચિત માર્ગે દેરવા માટે—મહિલાલે ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાં—જેનો કાંઈક ખ્યાલ “સિદ્ધાન્તસાર”ના વાચકને આવી શકશે.

૨ મન્થકાર.

મહિલાલની કેળવણીનું પ્રકરણ હું આટલેથી સમાપ્ત થયું ગણું છું. મનુષ્યનું આખું જીવન કેળવણીનું સ્થાન છે એ સિદ્ધાંત કોઈએ પણ સવિશેષ માન્ય કર્યો હોય તો તે મહિલાલે કર્યો હતો; તથાપિ આંજના સામાન્ય નિરૂપણ માટે એ પ્રકરણને અને સમાપ્ત થયું

ગણવામાં આવે નથી. હવે મણિલાલનું બાકીનું જીવન—જે અપૂર્વ સાહિત્ય ઉત્પન્ન કરવામાં પસાર થયું છે—એનું ખાસ સ્વરૂપ આ કેળવણી સાથે જોડવાનો હું યોડાક પ્રયત્ન કરીશ.

મુખ્ય ગ્રંથો. મણિલાલના *મુખ્ય ગ્રંથો નીચે પ્રમાણે:—

મણિલાલના મુખ્ય સાહિત્યના ત્રણ વિભાગ પાડી શકાય :

(૧) કાવ્ય—જેમાં પ્રેમજીવન અને અભેદોર્મિ; તથા સંસ્કૃત નાટકોનાં ભાષાંતર : માલતીમાધવ અને ઉત્તરરામચરિત; અને સ્વતન્ત્ર નાટક કાન્તા તથા વૃત્સિંહાવતાર; અને નવલકથા ગુલાબસિંહ.

(૨) સુધારાને લગતું સાહિત્ય : નારીપ્રતિષ્ઠા, સિદ્ધાન્તસારનાં કેટલાંક પ્રકરણો તથા પ્રિયંવદા અને સુદર્શન દ્વારા કરેલો કેટલોક બોધ.

(૩) ધર્મ સંબંધી સાહિત્ય : શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું ભાષાંતર; વૃત્તિ-પ્રભાકરનું ભાષાંતર; પ્રેમજીવન અને અભેદોર્મિની ટીકાઓ; સિદ્ધાન્તસાર, પ્રાણવિનયમ અને પ્રિયંવદા સુદર્શનના કેટલાક લેખો; તથા કુમારપાળચરિત, ચેતનશાસ્ત્ર વગેરે; અંગ્રેજી પુસ્તકોમાં Tarka Kaumudi, Advaitism or Monism, Imitation of Sankra, Mandukopanishad, Jivamukti-Viveka, Symbology, Hinduisim વગેરે પુસ્તકો તથા નિબંધો.

કેવળ આપેલા મણિલાલના પૂર્વવચના હેવાલમાંથી જો આપણે યોગ્ય રસરસમાં રાખીએ કે મણિલાલનું મન નહાનપણથી જ ધર્મ

તરફ વળેલું, પ્રેમ માટે તરસ્યું, સુખ દુઃખ વેઠવામાં દૃઢ અને કામ કરવામાં નિશ્ચયવાળું હતું-સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખીએ કે મહિલાલનો ઇતિહાસ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ અસાધારણ માનને પાત્ર હતો અને એમના પ્રતિપક્ષીઓએ એમની આ વિષયમાં કરેલી અવગણના જોવી હાસ્યજનક તેવીજ અન્યાયી છે—તો મહિલાલના લગભગ સર્વ અન્યોનું સ્વરૂપ આપણને સહજ લક્ષમાં આવી જશે, અને એના ગુણદોષ તપાસવાનું એક કિંમતી સાધન હાથ લાગશે.

(૧.) મહિલાલના કાવ્યઅન્યો ઉપર એમના તત્ત્વજ્ઞાનની એ રીતની અસર થઈ છે; એક બાહ્ય સૃષ્ટિ (Nature) કરતાં મનુજહૃદય (Human heart) ને પ્રાધાન્ય આપવામાં; અને ખીજી, કવિતામાં પણ જીવિતનાં પરમ હેતુને—પરમ પુરુષાર્થને—આગળ રાખવામાં. એમાંની પહેલી એમના વિજ્ઞાનવાદ (Idealism) ની આડકતરી (indirect) અસર છે, અને ખીજી જીવિતના હેતુ (The End of Human Existence) સંબંધી તત્ત્વચિન્તનમાંથી ઉદ્ભવેલી સીધી (direct) અસર છે. મારા કહેવાનો અર્થ વધારે સ્પષ્ટ કરી બતાવું. મહિલાલના તત્ત્વજ્ઞાનમાં બાહ્યસૃષ્ટિ કરતાં આંતર અનુભવ ઉપર વિશેષ ઝોક હતો એ સુવિદિત છે. અને એ તત્ત્વજ્ઞાન (Idealism) ની છાપ એમના કવિત્વ ઉપર અને સહૃદયતા ઉપર પણ પડેલી જણાય છે. કવિઓના એ પ્રકાર હોય છે : કેટલાકને બાહ્યસૃષ્ટિમાં રમવાનું અને એમાંથી

● કાવ્યનું સ્વરૂપ અને તત્ત્વજ્ઞાન તરફ વલણ બંને કાર્યકારણરૂપ નહોઈ એક જ આંતર બંધારણનાં ફળ છે એમ માનવામાં પણ બાધ નથી—એટલે આ ' અસર ' શબ્દ જરૂર પડે ત્યાં વિશાળ સંબંધના અર્થમાં લેવો. તેટલા માટે જ આરંભમાં એ ' સંકળાએલ ' શબ્દ વાપર્યો છે.

ઓધ પ્રાપ્ત કરવાતું પ્રિય લાગે છે, અને કેટલાકને મનુજહંકના ભાવમાં વિશેષ અર્થ પ્રતિત થાય છે. મણિલાલ આ ખીજ પ્રકારના કવિહતા, અને મને લાગે છે કે એમણે ઉત્તરરામચરિતના ભાષાંતરમાં—

“ ગિરિથી જમ જમ ઝરણું વહી જાય,
તટે તરવર પવને લહેંકાય. ”

દત્ત્યાદિ સૃષ્ટિસૌન્દર્યની લાવણીઓ અને હરિગીત વગેરે છંદો બહુ રસથી રચ્યા છે, તથા “ કાન્તા ” નાટકમાં—

“ મંદ મંદ સમીર વહે તરુકુંજમાં બહુ મ્હાલતો,
ગિરિગળ્હરે અથડાઈ મીઠા રાગ મૃદુ આલાપતો,
લ્હેર જલમાં ચાલતી વાંકી ચુંકી લચકાધને,
એકાગ્રતાથી મળી મળી તટપર પડે મીઠે રવે,
તાલ દે તે માનને તરુવર ઝુંકે બહુ ઝુંડમાં,
દે માન તે શુભગાનને વળી, ધવલ પુષ્પ વધાવતાં,
વ્યોમ, તરુ, તટ, વિશ્વ સઘળું નાચતું પ્રતિબિંબમાં,
ભિંચા મુણે ગિરિવર રહ્યા બધું ગાન ગંભીરતાઈમાં. ”

આ પંક્તિઓ કોઈ પણ સૃષ્ટિસૌન્દર્યના કવિને માન અપાવે તેવી છે. તેમ જ, “ નૃસિંહાવતાર ” ની

“ સુખકર મલિયાગર મ્હેંકે રે
કલિકલિપર ભમરા લ્હેંકે રે—સુ. ધ્રુવ.
શીતળ સમિર વહે સુખકારી
તાપ હરે તનના પલકે રે,
ચંદ્રકલા નિરખી લિલસે મન
શ્રીધમ રાત રસ મ્હેંકે રે—સુખકર. ”

“ ગગને આજ પ્રેમની ઝલક છાંય રે-
પૃથ્વી રહી છવાય,
પર્વતો રચા નહાય,
સચરાચરે ભરાય રે !

ગગને આંજળ ”

એ બિહાગની ટુમરીમાં “ ગ્રીષ્મ રાત રસ ખંડેકે રે ” એટલા સાદા શબ્દોમાં ઉન્હાળાની રાત્રિની સકળ મનોહરતા ખડી કરી છે. તથાપિ એમ કહેવામાં બાધ નથી કે માલતીમાધવ અને ઉત્તરરામચરિત તરફ એમને દોરનાર વસ્તુ ગુદી જ હતી, અને “ કાન્તા ” નાટકની ખાસ ખુબી એનાં સૃષ્ટિસૌંદર્યનાં વર્ણનમાં જ નથી. ન્દાનપણથી જ મિત્રસ્નેહનો સ્વાદ બાળુનાર હૃદય માધવ અને મકરંદના સ્નેહ તરફ આકર્ષાય એ સ્વાભાવિક હતું; તેમ જ રામ અને સીતાના પ્રેમમાં જે લોકોત્તર ભાવના મૂર્તિમતી થયેલી છે, અને રાગ તરીકે રામે સીતાનો ત્યાગ કરી જે ભાવનાના અગ્નિમાં પોતાના સુકોમળ હૃદયને હોમ્યું છે—એ “ Poetic Idealism ” કાવ્યપ્રદેશમાં પ્રતીત થતો ઉચ્ચ ભાવનાપ્રેમ મણિલાલને ખાસ આકર્ષક થઈ પડ્યો હશે એમ લાગે છે. “ કાન્તા ” નાટક જેને આપણાં ‘ સર્વાનુભવરસિક ’ કાવ્યોમાં શુન્દરાતના એક પ્રતિષ્ઠિત અવલોકનકાર અને આ “ સાહિત્યસભા ” ના માનવન્તા પ્રેસિડન્ટ+ તરફથી પ્રથમ પદ આપવામાં આવ્યું છે એ પંથુ આ “ Idealism ” નું અને ઇતિહાસના અભ્યાસથી મણિલાલના હૃદયમાં જાગેલા સ્વદેશભિમાનનું દર્શાવત છે. “ પ્રેમજીવન ” અને “ અભેદોભિ ” જેમાં બાલાશંકર સાથેના કાવ્ય-

વિનોદના સમયથી અસર પણ જોઈએ છીએ—એ તો બાહ્ય સૃષ્ટિને સજી દઈ આન્તર ભાવ ઉપર જ રચાએલા છે એ સ્પષ્ટ છે અને બાહ્ય જગત ઉપર જ્યારે કોઈ કોઈવાર કવિની દષ્ટિ ફરે છે ત્યારે એ બાહ્ય પદાર્થો પણ અન્તર ભાવથી અને તે પણ એક તટસ્થતા નહિ પણ કવિના પોતાના જ અન્તરભાવથી રંગાઈ, ચવાઈ, છલવાઈ રહે છે !

વળી કવિઓમાં કવિતાના ધોરણ ઉપરથી પણ બે પ્રકાર પડે છે. કેટલાક “ Art for Art’s sake ” ધોરણ સ્વીકારે છે—અને તેઓના મત પ્રમાણે મિ. સ્વિનર્નના જાહેરાતોમાં “ No work of art has any worth or life in it that is not done on the absolute terms of art.” આ વચનથી સૂચિત અર્થ એવો છે કે ટેનિસનનું “ In Memoriam ” જેવું કાવ્ય પણ બોધપ્રધાન હોઈ કાવ્યોના પ્રદેશથી બહિર્ભૂત છે. મેચ્યુઆર્નોલ્ડ અને રરિકન ‘art’ અને ‘morality’ વચ્ચે અવિરોધી સમ્યન્ધ માને છે અને યદ્યપિ કવિતાના પ્રાણથી રહિત પોપની Didactic poetry સર્વના ધોરણ પ્રમાણે અધમ કાવ્ય વા અકાવ્ય છે, તથાપિ બોધના અન્તરમાં જ્યાં સુધી હૃદય પ્રતિભા, વા અતીન્દ્રિય પદાર્થના સૂચનનો રસ વહેતો હોય ત્યાં સુધી એ બોધ કવિતાના પ્રદેશની બહાર જતો નથી. મલિલાલનાં “પ્રેમજીવન” અને “અભેદાર્મિ” ‘art for art’s sake’ ધોરણ ઉપર રચાયેલાં નથી. જ્ઞાન, બોધ એ એનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ છે. પણ જેમ સમુદ્રોના તરંગોનો કાંઈ અથડાવાનો અને કેટલેક સુધી કિનારા ઉપર ચઢી એ ઉપર પથરાઈ રહેવાનો ઉદ્દેશ હોય છે, તેમ આ કાવ્યોનો પણ તત્વજ્ઞાનના પરમ પ્રાપ્તિ અર્થને સ્પર્શવાનો અને અંતર ઉપર ફરી રહેવાનો પ્રયત્ન છે. અને

સાગે છે કે “પ્રેમજીવન” અને “અભેદોર્મિ” ના ઉન્નત અને પ્રખલ રસતરંગો લાંબો વખત ગુર્જર પ્રભાના સ્મરણમાં રહેશે, અને એના મર્યાદિત પ્રદેશમાં પણ શ્રોતાજન પાસે એટલો ઉદ્ગાર કરાવ્યા વિના નહિ રહે કે—

“Thoughts that inspire and mould our inner life,
Strengthen to bravely bear amid world-strife;
And one large Hope, full-orb'd as summer sun,
That souls shall surely meet when Life worn !
So round thy memory we our thanks entwine,
Men are the better for these songs of thine.”

‘ગુલાબસિંહ’ અને ‘નૃસિંહાવતાર’માં બોધનું પ્રાધાન્ય સ્પષ્ટ છે. લિટનનું ‘ઝેનોની’—જેનું ‘ગુલાબસિંહ’ અનુકરણ છે—એ અંદ્રજી નવલકથાઓના પ્રથમ વર્ગમાં આવી શકતું નથી એ વાત મહિલાલને અજાણી ન હતી. છતાં અનુકરણ માટે એને પસન્દ કરવાનું કારણ એમાં રહેલો મહિલાલના તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરતો બોધ એ જ હતું. આ નવલકથામાં મહિલાલ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો મહાપ્રશ્ન—એમના પ્રિય વિષયનો પ્રશ્ન—કિદાન અને જીવનભરી શૈલીમાં ચર્ચે છે, અને હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસનો પોતાનો રસ પૃથુરાજના સમયનું ચિત્ર આપી વાચકને દર્શાવે છે; પૃથુરાજ ચન્દવરદાસી અને અક્ષયવડનું સ્મરણ કરીને એનો સ્વદેશાભિમાન અને સ્વદેશલાગણી ભરેલો આત્મા કૃતકૃત્ય થાય છે.

સહજરસ્યો, મેં મહિલાલનાં કાવ્યોના સામાન્ય સ્વરૂપ સાથે એમના તત્ત્વજ્ઞાનનો જે રીતનો સંબંધ બતાવ્યો. એક ખુદ્દો અને

બીજો અર્જિત. આ કાવ્યોત્તું વિશેષ વિવેચન આટલા ટુંકા અવ-
કાશમાં બની શકે એમ નથી.

૨. સંસારમુધારો.

(૧). હવે હું મણિલાલના “સંસારમુધારક” તરીકેના સ્વરૂપ ઉપર આવું છું. ‘મુધારો’ તરફની મણિલાલની વૃત્તિનો પણ એમના ઇતિહાસ અને તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી સારો ખુલાસો થઈ શકે છે.

હું આ સંબંધમાં આપની આગળ સ્થાપવા એ માગું છું કે મણિલાલ મુધારાના વિરોધી નહતા; ઉલટું, મુધારો જે સ્થળે આવીને અટક્યો હતો અને અપ્રિય થઈ પડ્યો હતો, ત્યાંથી એને એક પગથીઈ ઉંચે ચઢાવી, વધારે મજબૂત અને સ્વદેશભિમાનના પાયા ઉપર મૂકી, પોતાના ઇતિહાસનું તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી એમાં જે દોષ જણાયો તે દૂર કરી લોકમતરૂપી ન્યાયાસન આગળ મુધારાના કેસની નવી દાવાઅરજી દાખલ કરનાર મણિલાલ હતા. એમને મુધારાના અગ્રણીઓએ સ્વીકારવાને બદલે પ્રતિપક્ષી ગણ્યા; એ મુધારાના ઇતિહાસમાં એક ખોટું પગલું બરાબરું છે, એમ મારો નમ્ર મત છે.

આ બતાવવા માટે આ બાજન વિષયના હું ત્રણ પેટા ભાગ માંડીશ.

(૧) પ્રથમ તો મણિલાલના સમયમાં સંસારમુધારાની શરૂ સ્થિતિ હતી એ વિષે થોડુંક બોલીશ.

(૨) પછી મણિલાલના સંસારમુધારા સંબંધી વિચારો જણાવીશ.

(૩) અને છેવટે, મણિલાલ જેને “ જૂનો મુધારો ” કહે છે

તેનાથી એમનો પોતાનો નવીન સુધારો કેવી રીતે જૂદો પડે છે એ બતાવીશ.

(૧) આપણા ઇતિહાસનાં છેલ્લાં સાઠ વર્ષ ઉપર દ્રષ્ટિ નાંખતાં સમજાય છે કે ૧૮૪૫ થી પંદરેક વરસ સંસાર મહિલાલનો સુધારાના જુસ્સાનો કાળ હતો; ૧૮૬૪-૬૫ થી દસ સમય, પંદર વર્ષ દેશી કારીગરીને કિત્તેજન આપવાના પ્રયત્નો થવા લાગ્યા; ૧૮૭૫ પછીથી ધાર્મિક પુનર-જન્મન-થિઓસોફિકલ સોસાયટી, આર્યસમાજ વગેરે હિલચાલનો સમય આવ્યો; ૧૮૮૫-૯૦ થી રાજકીય ક્રિસાદ બહાર પડ્યો-અને આજ આ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સાથે લાગી કિપરિયત થઈ છે. એકને વખતે ખીજી ન હતી એમ સમજવાનું નથી; તેમજ, ધર્મ જે આ દેશમાં હમેશાં એક મહા પ્રશ્ન રૂપે હાજર જ રહે છે એની આ ચારે જમાનામાં કાંઈ કાંઈ હિલચાલ દેખાયાં જ કરતી હતી. તો પણ ઇતિહાસ સમજવા માટે સામાન્ય સૂત્રોનો (Generalizationsનો) ઉપયોગ કરવો વાજબી ગણાતો હોય તો મને લાગે છે કે, ઇતિહાસમાં આપણાં છેલ્લાં સાઠ વર્ષની ન્હાની યુગવ્યવસ્થા કાંઈક ઉપર પ્રભાવે થવી જોઈએ. આથી સમજાશે કે મહિલાલે જ્યારે દેશસેવાની ધુરા ઉપાડી તે વખતે મેડમ બ્લેવેટસ્લીએ જગત-વેલો ધર્મયુગ તુરત જ શરૂ થએલો હતો, અને એની અસર નીચે રહી મહિલાલે આપણાં પ્રાચીન પુસ્તકો અને સંસ્થાઓનું અવલોકન કર્યું, અને સંસારસુધારાના પ્રશ્નને પણ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનને અંગે જ વિચાર્યો: ખીજું, સુધારાના ઉપદેશમાં ગમે તેટલું સત્ય હશે પણ તે સત્ય નર્મદે જાત અનુભવથી બતાવેલી અને મહિલાલે પાંજુ

પ્રત્યક્ષ જોએલી પામીએને લીધે નિર્જીવ થઇ પડ્યું હતું; અને સુધારાનો ઉત્સાહી “બોધકાળ” ચારનોએ અસ્ત થઈ ગયો હતો; અને ‘કર્મકાળ’ નિર્જીવ પસાર થયો હતો. ‘સુધારા’ના વીર નર્મદે સુધારો ત્યજી પ્રાચીન પંથમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, અને ‘સુધારો’ પ્રવૃત્તિ માર્ગ ઉપર ચાલેલો છે અને તે નિવૃત્તિપરાયણ આર્ય જનોને અનુકૂલ નથી એવા સિદ્ધાંત બાંધ્યો હતો. આશાથી ઉછળતો સુધારક નિરાશ પામી નિવૃત્તિમાર્ગમાં શમી ગયો અને મરણ-શય્યા ઉપર મણિલાલને આવી મનલગનું કહેતો ગયો કે—“હવે તો આ દેહનો અન્ત આવે તો હીક કે ધરના માણસ હેરાન થતાં અટકે. અમે તો હવે એકલા પડ્યા, અમારા ભક્તો, અમારા મિત્રો, અમારા સ્નેહીઓ અમને બગડેલા વહેંચી દરાવી વેગળાં થયાં. પણ ખરી વાત હું હાલ કહું છું તે જ છે એ મ્હાઈ હૃદય જાણે છે. જવાનીઆ સુધારાવાળા મારી ઉપર કરડી નજર કરતા હશે, પણ હું કહું છું કે તેમના જ મંડળમાં એક જીવાન હજારે છે જે પરિણામે મારા જ વિચાર તેમને ગળે ઉતારશે.” પણ મણિલાલની વૃત્તિ સુધારા તરફ પાછલા કાળના નર્મદના જેવી નહતી. મણિલાલે સંસાર સુધારાને પ્રાચીન ધર્મને અંગે મૂક્યા ખરે, પણ તેથી સુધારા પ્રત્યે અનાદર જણાવ્યો એમ માનવું જૂઝભરેલું છે.

હવે હું બીજા પેટાવિષય ઉપર એટલે કે મણિલાલના સુધારા સંબંધી વિચારો ઉપર આવું છું. જેઓ મણિલાલને સુધારા સંબંધી સુધારા વિરુદ્ધ માનતા હોય તેમના મનનાર્થે હું અત્રે નથી વિચારો. એમના લેખોમાંથી નીચેના ઉતારા રજૂ કરું છું—

“ નવીનતા કે પૌરુષ, પરાક્રમ, સાહસ, સ્વાતંત્ર્યનો આર્જ

છે; પ્રાચીનતા આલસ્ય, સ્થિરતા, જડતા, પારતન્ત્ર્યનો માર્ગ છે. હિંદુઓ અને પ્રારબ્ધનો જે વિરોધ છે તેવો નવીનતા અને પ્રાચીનતાનો વિરોધ છે. નવીનતા લાવે છે, પ્રાપ્ત કરે છે, ઉપજાવે છે; પ્રાચીનતા પોષે છે, સાચવે છે, સંગ્રહે છે. વાસ્તવિક દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો પ્રાચીનતા અને નવીનતાનો વિરોધ નથી. ઉભયે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં સ્વભાવસિદ્ધ છે, અને આવશ્યક છે. વિશ્વનો નિર્વાહ જ તેમના યોગ વિના થાય નહિ. યોગક્ષેમનાં નવીનતા અને પ્રાચીનતા એ અંગ છે. ”

“ પ્રાચીનતા એ પ્રત્યેક દેશના અખૂટ બલનો બંડાર છે, નવીનતા તે બલનો વ્યય કરવાનો અગર છે; નવીનતા એ પૂર્ણ જ્ઞેયથી છોડી દીધેલું ‘ એન્જિન ’ છે, પ્રાચીનતા તેની ગતિને નિયમમાં રાખનાર ‘ એક ’ છે. ”

“ એક પાસા દીક્રાં છાપાં, માળા કંઠી, રામ નામનું રતન, અને વેદાંતની વાતો નીચે છાપ્યાં, સ્વાર્થ, જૂઠું અને અનાચારના અંગારા ધખધખતા હોય છે; બીજી પાસ સત્ય, દેશભક્તિ, બ્રાતૃભાવ, સર્વનું એકપણું, વિધાવિલાસ, છત્યાદિનાં વ્યાખ્યાનોમાં પણ હુંતી જ પૂજા અર્ચા કરવાની યુક્તિઓના વિલાસ હોય છે, અનાચારને ઢાંકવાની ઝીણી પીછોડીઓ વણવાની રચના હોય છે. ”

“ પ્રાચીન પક્ષ સ્વતઃ વર્તમાનને સમજી બનિધમાં ઉતરવાનું હિંદેશે હિંદુઓ નથી. આ માનવાનું કારણ એટલું જ છે કે પ્રાચીન પક્ષ ઉપર જે રચિ અને પ્રીતિ તથા આદર થયાં છે તે બહુ ભાગે—સોમાં પંચાણું જેટલે ભાગે,—કેવલ પહેમરૂપ, અંધશ્રદ્ધારૂપ, સ્વાર્થ સાધવાના એક પ્રકારરૂપ, કે ધાર્મિક નીતિમાન ગણવાની લાગણીના

એક માર્ગરૂપ દેખાય છે; પ્રાચીન પક્ષની સમગ્ર પ્રવૃત્તિમાં બેદનું જ પ્રાધાન્ય દેખાય છે. નવા નવા પંથ, સંપ્રદાય, આચાર્ય, અને તેમના શિષ્યોના કલહ, વિગ્રહ, દ્વેષ અને ઇર્ષ્યાના પ્રકારો, ગુરુ અને આચાર્યોને સર્વસ્વનું સમર્પણ કરી અંધ થનાર પામરોની કર્તવ્ય-બ્રહ્મતા; એ વિના ખીણું પ્રાચીન પક્ષની પ્રવૃત્તિમાં કવચિત્ જ નજરે પડે છે. અને એ પક્ષની મુખ્ય હીમાયત કરવા છતાં આવો સ્વીકાર કરવામાં અમેને કશો બાધ જણાતો નથી, કેમકે પ્રાચીન પક્ષ જ્યાં સુધી વર્તમાનની યથાર્થ ગણના કરી ભવિષ્યનું દર્શન પામ્યા વિના કેવલ પ્રાચીન એ નામને જ પૂજે છે ત્યાં સુધી તે કલ્યાણથી અતિ વિદૂર જ એવું અમારું મત છે. એક પાસા નવીનો સાથે વિવાદ કરી પ્રાચીનતાનો આગ્રહ ધારણ કર્યો છતાં, પ્રાચીન પક્ષના અનુયાયીઓનું અનુમોદન અમેને મળી જ શકવાનું આ જ કારણ છે. પરંતુ એ વિવાદ કે એ અનુમોદનની દરદાર વિના એટલું કહેવું જ પડે છે કે પ્રાચીન પક્ષે આપણા વર્તમાન અને ભવિષ્યનું માપ લીધા વિના જ ભૂતમાં ઝંપલાવ્યું છે, અને જે કર્તવ્યબ્રહ્મતામાંથી છૂટવાનો માર્ગ શોધવા માંડ્યો છે તેમને હોમાં જ તેમની સ્થિતિ હજી રહી છે. વર્તમાન અને ભવિષ્યને સમજી કર્તવ્યની શોધ કરવાનો જે ઉન્નતિનો માર્ગ છે તે ધ્યાનમાં લઈ પ્રાચીન કે નવીનનો આદર કરવાનો વિચાર રાખવો ઉચિત છે. એ ધોરણે જોતાં અમારા હૃદયની પ્રીતિ હાલના પ્રાચીન પક્ષ કરતાં હાલના નવીન પક્ષ ઉપર વધારે છે. ”

“ માળાપે ગમે તેમ જોડી દીધેલાં પુતળાં આ દેવ (પ્રેમ) નું સ્વરૂપ ક્યાંથી જાણે; અથવા કક્કો ને આંકે ભણ્યા પછી હૃદય પશુ

શું સંસ્કાર પામે કે તેમાંથી પ્રેમનો ભાવ ખડો થાય ! કટમાં, કંકાસમાં, દુઃખમાં દિવસ પુરા કરતે કરતે ઉભયમાંથી એકાદને, ને વિશેષે કરી સ્ત્રીને વૈધવ્યનો મહા કાલાનલ બાળીને આખરથી, જાતથી, રીતથી, જાતથી ખુવાર કરી દુઃખમાં જન્મેલી તે દુઃખમાંજ સમાય તેવું કરી આપે. આ રીતથી વિચારતાં કેટલાં ઘર હયાત છતાં બામેલાં છે, કેટલાં માણસ જીવતાં પણ મુવેલાં છે, કેટલા લોક સુખી છતાં પણ દુઃખી છે; કેટલા યાત્રી પણ અયાત્રી છે, કેટલાં પીડાય છે, કેટલાં બળે છે, કેટલાં રડે છે, કેટલા મરે છે એ સહજ ખ્યાલમાં આવશે.”

“ બજાવાની જ્યારે આ રીતે જરૂર છે ત્યારે શું સ્ત્રીઓ માણસ નથી ? સ્ત્રીઓને બુદ્ધિ નથી, કે સ્ત્રીઓને સુખની ઇચ્છા નથી કે તેમને બજાવા ન દેવી ? સ્ત્રીઓને ને પુરુષોને કરવાનાં કામ જુદી જુદી જાતનાં છે એ વાત ખરી, પણ શું સ્ત્રીઓનાં કામ બુદ્ધિ વગર ચાલી શકે તેવાં છે ? તેમને પણ પોતાના ઘરકામમાં બુદ્ધિની જરૂર પડે છે; તેમને પણ પોતાનાં સંબંધીઓ સાથે રહી કામકાજમાં પ્રવીણ ગણાઈ સુખ પામવાની સમલ મરજી હોય છે; તે એટલે સુધી કે, અમે તો એમ ધારીએ છીએ કે, પુરુષોને હશે તે કરતાં પણ વિશેષ. કેમકે ઘણા પુરુષો સુખી છતાં પણ ઘરની સ્ત્રીઓને જે જાતના સુખની ઇચ્છા હોય તેને તાબે થઈ વર્તવાથી દુઃખી થતા માલમ પડે છે. પુરુષને છે તે પ્રકારની ઇચ્છાઓ ને વૃત્તિઓ સ્ત્રીઓને છે એટલું જ કહેવાથી તેમને બજાવવાની જરૂર સાખીત થાય છે, તો પણ તેમને બજાવવાનાં વિશેષ કારણ તરીકે હજી તેમના સ્વભાવ વિષે જરા બોલવાની જરૂર છે.

“ સ્ત્રીનાં કર્મ પુરુષના કરતાં જુદાં છે. વાત હીક છે, પણ કેવી

રીતે જુદાં છે ? જુદાં એટલે એવાં તો નહિ જ હોય કે પશુ વગેરે જેમ પોતાના કર્મ માત્રથી જ સુખ પ્રાપ્ત કરી લે છે તેમ સ્ત્રીઓ પણ કરી શકતી હોય ! પુરુષને જેમ ઘર બહારના ધંધામાં બુદ્ધિ, બલ, વાપરે છે તેમ સ્ત્રીઓને પણ ગૃહકર્મમાં તેનાં તે જ સાધન વાપરવાં પડે છે. જેમ જે સ્ત્રીનામાં આ સાધનોની ખામી તેમ તેના કર્મમાં વિરોધ અને તેના ઘરમાં કલેશ, સંતાપ અને દુઃખ-ઘરતું ખડું બંધારણ જ સ્ત્રી છે ઘર એ પુરુષનું વિશ્રામનું ઠામ છે, ને તે જ જ્યારે વગર અકલે, વગર વિચારે ને વગર ધડે ચાલતું હોય ત્યારે પોતે પણ સુખ ક્યાંથી પામે ? સ્ત્રીઓની ઉન્નતિમાં, તેમના સદાચારમાં, અને તેમની પ્રતિમાં જ પુરુષના સુખનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તો તેમને તેમના પોતાના સુખ માટે, તેમ જ પારકાનાં (પોતાના પતિ વગેરેના) સુખ માટે બણાવવી જ જોઈએ. ”

“ બણવાથી કુમાર્ગે કોઈ ગયું છે નહિ, ને જશે પણ નહિ. સરસ્વતીનો પ્રસાદ પામી કોણ કુપાત્ર થયું છે ? બણેલી સ્ત્રીઓમાં જો કોઈ દુરાચાર કોઈ વાર જણાયો હોય તો તેમને આજુ બણાવી તેમની અકલ કચી રહેવા દીધાને લીધે જ, એમ અમે તો નક્કી માનીએ છીએ. જેઓ નીતિમાં, પતિ-બક્તિમાં, શ્રદ્ધામાં, મર્યાદામાં સુખ માનતી હોય તે કદાપિ કુમાર્ગે જાય જ નહિ. પણ જે આ શબ્દોનો અર્થ પણ ન જાણતી હોય તે જાય તો તેમાં તેમને અજ્ઞાન રાખનારનો દોષ છે; તેમણે જે કેલવણી લીધી હોય તેનો દોષ નથી. માટે અમે તો અમારા અલ્પ અનુભવ પ્રમાણે અમારી ભગિનીઓ તરફથી એટલું જ કહી શકીએ છીએ કે તેમને જો તમારે પ્રેમાલ સ્ત્રીઓ, માયાળુ માતાઓ, અને હૃદયસ્પર્શી ડાશીઓ કરવી હોય તો નિઃશંક થઈ પરિપૂર્ણ કેલવણી આપો. ”

“ જો શાંતિની કૃદ્ધિ અને અંદર અંદર સંપ શાંતિ ચહાતા હો, જો ઉપયોગી થઈ કોઈને દુઃખ દીધા વિના કમાવાની ઉમેદ રાખતા હો, ને આ લોકને પરલોકમાં સુખનો માર્ગ શોધતા હો તો કન્યાનું જ્ઞાન યોગ્ય વરને કરવા માંડે, કન્યાને મોટી થવા દે, લગ્નવા દે, અને પોતાની મરજી મુજબ જ પરણવા દે. ”

“ અમે લખ્યું હતું કે ‘ નારીપ્રતિષ્ઠા ’ “ સામાન્યતઃ સ્વતંત્ર જનમંડળ માટે સ્વાર્થ હતી. ” અને હવે જે વિચાર કરવાનો છે તે કાયદાથી સંકલિત મંડલ માટે છે, એટલે તે બે વિચારમાં સંમતિવચ બાબત ફેર પડે તો તે વિરોધ નથી. આ લખવાનો સાહજિક અર્થ એવો થાય કે ‘ નારીપ્રતિષ્ઠા ’ કેવલ સાંસારિક બાબત, જેમાં સરકારે હાથ નથી ધાડ્યો, તેને માટે લખાયલી છે. પણ જ્યારે સાંસારિક બાબત સરકાર કાયદો કરવા ઇચ્છે છે ત્યારે ‘ નારીપ્રતિષ્ઠા ’ માંના કેટલાક જુજ વિચારમાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા છે. જેમકે ‘ નારી-પ્રતિષ્ઠા ’ માં સંમતિવચ ૧૬ કહ્યું છે ને ઠીક છે, છતાં કાયદાથી તે નિયમનું હોય ત્યારે તો એાછામાં એાછું જે હોય તે લેવું જોઈએ, અર્થાત્ દશ. આવી સ્વાભાવિક અર્થસંગતિ, ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કરેલી.

“ પ્રાચીન નવીન બે વાર્તામાંથી કેમ ખરી છે ? આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવા પૂર્વે ઉભય પક્ષનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવાની પૂર્ણ અપેક્ષા છે. ઘણાક નવીનો પ્રાચીન પક્ષનું વિલોકન કર્યા વિના, એટલે કે પોતાને સાક્ષાત્ કે પરોક્ષ તે વિષયનું જ્ઞાન ન હતાં, અથવા માત્ર કોઈના કહેવાથી કે કોઈએ પોતાના કોઈ તર્કને અવલંબી કરેલા અર્થાનુસાર જ જ્ઞાન હતાં, પ્રાચીનપક્ષગત અનેક વાર્તાનું વિફળન ખંડન કરતા પ્રવર્તે છે. તેમજ કેટલાક પ્રાચીનો પણ એજ પ્રકારની ભૂત કરે

છે. પ્રાચીન વાર્તાને સમજવાથી, સાંભળવાથી, કે પોતાનાં મતાનુસાર ગૃહવાથી, તે તે વાર્તાને અંગે એવા એવા તર્કબલમાં તે ભરાઈ પડે છે કે નવીનતાનું નામ પણ સહન કરી શકતા નથી. આવા પ્રસંગમાં ઉભય પક્ષનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન હોવું બહુ આવશ્યક છે. પારસ્પર્યોગે તેવું કાંઈક પ્રાપ્ત કરવાના પ્રસંગ મને પોતાને મળેલા છે એ વાત કહેવામાં કશી આત્મસ્થાપના થતી હોય તો ક્ષમા ચાચું છું. પણ સંસારમાં મનુષ્યે કર્તવ્યાર્તવ્યના વિચાર આંધવા તેમાં એ જ્ઞાન પરસ્પર્યોગી છે, ને મને તે જોવું ઉપયોગી થયું છે તેવું અન્યને થાય એ મારી પરમ વાંછના છે, એટલે આ સ્થાને તે વાત કહેવી પ્રાપ્ત જ છે.

“પ્રાચીન મતો ને સિદ્ધાન્તો-ધર્મ, વ્યવહાર, નીતિ, આચાર સર્જન-વિશ્લોકતાં તેમાં પણ મને સત્ય સમજાયું છે. નવીન મત અને નિશ્ચયો વિચારતાં તેમાં પણ મને સત્ય જણાયું છે. પણ જે પૂર્ણ-આપ્ત-અવિકૃત સત્ય છે તે તો ઉભયથી પર છે એમ મારો પ્રહ છે. આમ હોવાથી મેં મારા મનમાં અમુક સિદ્ધાન્તો રાખેલા છે, જે મારા લેખો વાંચનાર પંડિતોને તો સહજે સમજાયા હશે જ, તથાપિ મને સંક્ષેપે તેમને કહી બતાવવા એ, આ પ્રસંગે, મને આવશ્યક જણાયું છે. મારા ઘણાક મિત્રો ઉભય પક્ષમાં છે તેમને ને મારે બાહ્ય દૃષ્ટિએ મતભેદના વિષયોમાં પણ આંતર વિચારચર્ચામાં ઐક્ય સમજાયું છે. તેમનું કહેવું એમ થાય છે કે ‘તમારા વિચારોને લોકો અન્યથા સમજે છે, અને વહેમમાં વધારો થાય છે.’ લોકો તે કોણ? વહેમ તે ખરો વહેમ કે વહેમ નામ? એ વાત છે, પણ બ્રમ જુદી થાય છે ખરો. નવીન મતાનુયાયી મિત્રો સાથે આવા ઐક્યને લીધે કેટલાક દુરાસક્તી નવીનો એમ પણ બતાવે છે કે ‘તમારા સિદ્ધાન્તો અનિમિત્ત

છે. તમારે કશું ધોરણ જ નથી. તમે લોકપ્રિયતા માટે ગમે તેમ લખો છો, બોલો છો, ને આચાર વિચારમાં ફેર પાડો છો. ' આ પણ ભ્રમ છે. ઉભયે વાર્તા બનવા સરખી છે. મારે નવીનો કહે છે તેવો એકાકાર વર્ણવ્યવહાર માન્ય છે, પણ ચાલતી જ્ઞાતિવ્યવસ્થા ગુપ્ત રીતે તોડવી એ વાત મને અત્યંત અમાન્ય છે. નવીનો કહે છે તેમ વહેમ માત્ર મને અત્યંત ત્યાગ્ય છે. પણ વહેમ એ શબ્દનો તેમણે માનેલો અર્થ મને ગ્રાસ્ય નથી. દાન કરવાથી કે આશ્વજી જમાડવાથી પાપ ટળે એ વાત નવીનો કહે છે તેમ હું ખોટી માનું છું, તથાપિ કર્મનો નિયમ અને તદંગભૂત પારખ્યાદિ વ્યવસ્થાનો હું દૃઢ ભક્ત છું. નિરાકાર અપરોક્ષજ્ઞાન એ જ પૂર્ણ તત્ત્વ એમ માનવા છતાં સાકાર મૂર્તિ આદિનો હું અનાદર કરતો નથી; અગ્નિ તાપવા, પ્રાણ દબવો, આદિ કષ્ટક્રિયાનો આદર ન કરતા છતાં, ચેતન અને મનોબલની પૂર્ણ સત્તા અને રાજયોગનું અસ્તિત્વ સારી રીતે સ્વીકારું છું. આ તો અનેક વાતમાંથી થોડું ઉદાહરણ છે. જેમાંથી એમ જણાય છે કે દાંષ્ટક પ્રાચીન, દાંષ્ટક નવીન એવી વ્યવસ્થા મને અંગીકાર્ય છે, અર્થાત્ ઉક્ત ભ્રમનો અવકાશ છે.

“ત્યારે સ્વતઃ સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં સત્ય સમગ્રાય ત્યાંથી તેને લેવું-
સત્યં વરં ધીમહિ । બ્રહ્માત્મક અપવાદોનો ભય ન રાખવો એજ
મારો મુખ્ય નિશ્ચય છે. પ્રેક્ષક હક્ષણીને પ્રેતાવાહનના પ્રયોગ
અતાવવા માટે ખાતરી કરવા સાર નિમંત્રણ થયું ત્યારે ઉત્તર
લખ્યું કે ‘ વાત ખરી હોય તોપણ મને તેમાં રસ નથી. ’ પ્રેતા-
વાહનને ખોટું, તરકટ, જુઠું, ભ્રમ, કહેવામાં ‘રસ’ અને તેની ખાતરી
કરવા વખતે ‘રસ’ નહિ એવી નવીન પંથના આચાર્યની વૃત્તિ મને

અત્યંત અનાદરસ્થીય છે. તેનીજ સાથે ‘**ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत्**’ એવી એકાદ જગ્યાને આધારે બ્રાહ્મણ તો વિષ્ણુભગવાન પુરુષોત્તમનું મુખ છે માટે તે જ ધધિર છે, તે કહે તે સત્ય છે, એવા અંધ પ્રાચીન-ભાવ પણ મને અત્યંત હાસ્યાસ્પદ લાગે છે. આંખો, કાન અને બુદ્ધિ ખુલ્લાં રાખી જે નિર્ણયો હાથ આવે તેને આધારે પરમ સત્યનું અનુમાન બાંધતા રહેવું એજ સત્યાન્વેષણનો સિદ્ધાન્ત મારો આધાર છે. તે સત્ય મને જ્યાં સમજાયું હશે ત્યાં મેં ‘**अताव्यु**’ છે. તેમજ પ્રાચીન કે નવીનનો ભેદ મારી શબ્દ માત્રને લીધે હું એકને વળગવા કે ખીજને પરહરવા પ્રવર્ત્યો નથી. ગમે ત્યાં પણ સત્ય તે સત્ય જ છે.

“પરંતુ યોગ, પ્રાણવિનિમય, પ્રેતાવાહન, અદ્વૈત, અબંદવાદ, ધર્ત્યાદિ-ના અનુવાદ કરી અતાવવાની મારી પ્રવૃત્તિને લીધે કોઈ પ્રાચીન મતાવલંબી એમ ધારે કે હવે હું છૂટા વાળ મૂકી ડોકું ધૂણાવતી વધુમાત્રને પ્રેતાવાહનના સંસ્કારયોગ્ય માનીશ, ભગવાં ઓઢીને આવનાર માત્રને મ્હોટો સિદ્ધ માની લેઈશ, બાધા માનતાથીજ લાભ થશે એ સ્વીકારીશ, ગુરુપદ ધારણ કરીને આર્યધર્મને ઉદ્ધારવાની બકવૃત્તિને નમીશ; અથવા કોઈ નવીનો એમજ માને કે મેં આવી વાતોમાં સલ દીધું તો નવીન વિચારસંગતિને હું સ્પર્શતો પણ નહિ હોઉં, સ્ત્રીઓના પૂજ્યત્વને, અસંયત ઈંદ્રિયખલવાળી બ્રાહ્મ વિધવાનાં દુઃખના માર્ગને, યુરોપાદિ દેશમાં પ્રયાણના લાભને, નાત જાતના ભેદ એક પાસા રાખી અખંડ અભેદ જાળવને, હું સ્વીકારતો જ નહિ હોઉં. તો તે ઉભયે પક્ષના વિચાર ખોટા છે. મારે આમાંનો એકે પક્ષ ‘**મારો**’ નથી, સત્ય જે જણાય તેને ‘**હું**’ છું. વહેમ, દોંગ, અનાચાર, કુટિલતા, એ બધાને ઉભય

પક્ષમાંથી તજવાનાં છે, ઉભયમાં સત્ય છે, તે નિષ્પક્ષપાતથી સંયોજન થયેલ સત્યનો આકાર સમજવાનો છે.

“પ્રાચીન મતાનુયાયીમાંના કોઈક કહે છે, નવીનોમાંના પરોક્તઅર્થ-સંગતિના સંસ્કારવાળા ધણાક તે વાત અનુમોદે છે, કે ‘તમે તેજ પ્રાચીન વચ્ચેના નવીન અર્થ યોજો છો.’ આ અપવાદ અત્ર લક્ષમાં લેવા યોગ્ય નથી, પરંતુ એ અપવાદના પ્રસંગે ઉપર મારું દુર્લક્ષ નથી એમ જણાવવાનેજ અત્ર તેનું સ્મરણ કર્યું છે. તેજ અર્થસંગતિ ખરી છે એમ બતાવવાનાં કારણ તે તે પ્રસંગે જણાવવા હું ચુક્યો નથી. જેવો આ અપવાદ છે તેવો એક બીજો પણ નવીનેશ મારા ઉપર અપવાદ લાવે છે કે મિથ્યાદેશાભિમાનથી આવી-પ્રાચીન મતનેજ સત્ય કહેવાની-પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ પણ સર્વથા ભ્રમ છે. શબ્દમાત્રને આધારે સત્યાસત્ય કહેવાનો આશ્રય જ નથી તો અમુક વાત પ્રાચીન છે માટે સારી છે એમ કહેવામાં દેશાભિમાન માનવાની મિથ્યા ધૃષ્ટિ કેવલ મૂઠ જોનાના વિપ્રલભાર્થે જ હોય અન્યથા તો સંભવે નહિ. સત્ય જણાય તેજ સમજવવું એમાં વાસ્તવિક દેશાભિમાન છે, પણ જે લોકો એમ કહે છે કે પ્રાચીનમાં કશું દેશાભિમાન યોગ્ય છે નહિ તેમની વાત તો અનાદરણી જ છે.”

“રંગ છે કવિ! ધીરજ એનું જ નામ, કશું પણ એનું જ નામ કે વિલાયતથી આવી ગાતિબહાર થયેલા રા. મહીપતરામ સાથે પણ ભોજન કરી પોતાનો સિદ્ધાંત ખરા કરી બતાવ્યો; પોતાના આશ્રમમાં આવી રહેલી વિધવાઓને પોતે જ સંગ્રહી પોતાને માથે મોટા દાવાનલ ખેંચી લેતાં પણ આંગ્રકો ન ખાધો! ધન્ય છે રા. કસ્સનદાસને પણ કે વિલાયત જવા હામ કરી, અને ધન્યવાદ હેઠ

એ સર્વ મંડલને કે તેને તથા કવિને અતુલ સહાય કરવામાં બાકી ન રાખી ! મુંબઈમાં ‘બુદ્ધિવર્ધક’ સભા પણ ગર્જના કરવા લાગી. અને તેની વિકાસથી, શૌચથી, એકાગ્રબુદ્ધિથી આનંદ પામી સુગ જોડુલજી ઝાલા જેવા જુના આસ્તિક ગૃહસ્થો પણ રંજિત થયા, અને રા. રા. મનઃસુખરામભાઈ જેવા તથા રા. પ્રાણુલાલ મથુરાદાસ જેવા ગૃહસ્થોને પણ તે જ સ્થલેથી પસંદ કરી પોતાના સહવાસ માટે રાખતા ગયા ! આખરે આ મંડલે લોકો ઉપર એટલી તો અસર તાલેશરીતિએ જોઈ કે તેમણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના રૂઢ અને ધણી કાલથી સ્થિર થયેલા દુષ્ટ પ્રચાર ઉપર અપારો ચલાવવાનો ઠરાવ કર્યો.”

“ કવિ નર્મદાસંકર, રા. કરસનદાસ, રા. સા. મહીપતરામ અત્યાદિ સુધારકોને માટે મને સંપૂર્ણ માન છે. તેમણે અવિવેક અથવા બળવો કર્યો એમ હું માનતો નથી, ઉલટો તે ગૃહસ્થોએ જેવું જાણ્યું અને માન્યું તેવું કરી બતાવ્યું એમાં તેમની ધણી સ્તુતિપાત્ર મદદતા હું સમજું છું. તેમને નિષ્ફળ થવાનું કારણ હું એમ માનું છું કે તેમના આગળ પુરતાં સાહિત્ય નહિ, પ્રાચીનસ્થિતિ જ્ઞાતિની તેમને પૂરેપૂરી માહિતી નહિ, અને નવી વાતોના પ્રત્યક્ષ લાભ તેમની નજર આગળ તરી રહેલા, તેથી તેમણે લોક અને દેશની વ્યક્તિ વ્યક્તિ અને આખા મંડલની, પ્રકૃતિ અને ઐતિહાસિક ભાવના ઉપર લક્ષ કર્યું નહિ; સુસલમાનોના સમયમાં આ દેશની પ્રાચીન સ્થિતિની જે અવદશા ચાલુ હતી તેનેજ તેમણે મૂલની ઉન્નત ભાવનાને સ્થાને માની લીધી; અને તે અધમ ભાવનાને જો તેમણે મૂલની પ્રાચીન અને ઉન્નત ભાવના ઉપર લાવવા યત્ન કર્યો હોત તો તેઓ વિજયી નીવડ્યા હોત. તેને બદલે તેમણે આ દેશની ઐતિહાસિક ભાવનાથી વિરુદ્ધ એવી

પ્રાચીન ભાવનાને દાખલ કરવા યત્ન કર્યો એથી જ તેઓ નિષ્ફળ થયા. તેમનામાં વિચારની ખોટ નહતી. તેમની શુદ્ધયુક્તિમાં ખામી નહતી, તેમનું ચારિત્ર ઉન્નત હતું, પણ તેમને પૂરતી માહિતી ન હતી એથી જ શરીરસંબંધીની એકતાને માર્ગે વળી તે લોકો નિષ્ફળ થયા.”

આ હેતુ ઉતારામાં મણિલાલના અને જૂના સુધારકોના સુધારા વચ્ચેનો ભેદ પણ સ્પષ્ટ થાય છે.

પરંતુ એ ઉપર આવતાં પહેલાં હું ઉપલા ઉતારાએથી એટલું બતાવવા માગું છું કે—

(૧) યદ્યપિ મણિલાલ સુધારાવાળાઓના દોષોથી આપણા જનસમાજમાં ઉત્પન્ન થએલાં ખોટાં પરિણામોને નિન્દે છે, તથાપિ મૂળ સુધારાના નાયકો માટે એમને પૂર્ણ માન છે, અને એમનાં દોષ પણ એ શાન્ત ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે. પ્રસંગોપાત્ત હું આપને એટલું પૂછું છું કે ઉપરના કેટલાક ઉતારાઓમાં મણિલાલે સુધારાના કેટલાક અમૂલ્યોને જે ન્યાય કર્યો છે એનો છતાંજ પણ સુધારાવાળા તરફથી મણિલાલને થતો તમે જોયો છે ?

(૨) મણિલાલ પ્રાચીન અને નવીન—ચાલતી સ્થિતિ અને સુધારો—એ બે તરફનો સમન્વય કરવાનું કહે છે.

(૩) એટલું જ નહિ, પણ પ્રાચીન પક્ષ કરતાં નવીન તરફ પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ જણાવે છે.

(૪) વિશેષમાં, મણિલાલ સુધારાનું સામાન્ય તત્વ જ બતાવીને ખેતી રહેતા નથી, પણ ‘સુધારા’ની વિધવાવિવાહ શિવાયની બધી કલમો—ઝી કેળવણી, લઘુવયમાં વધારો, સમુદ્રયાન-દિ આવશ્યકતા, કન્યાવિક્રય અને શાંતિબન્ધનની અનિષ્ટતા વગેરે

સ્વીકારે છે. અને એના પ્રતિપાદનમાં કેટલીકવાર એવો ઉક્તિ અને આગ્રહ ધરાવે છે કે હું આપને એટલે સુધી પૂછી રહું કે આવાં ઉત્સાહી અને પ્રૌઢ સુધારાનાં લખાણો એક ! 'સુધારાવાળા' ની કલમથી નીકળેલાં બતાવશે ?

(૩) ત્યારે મણિલાલના અને 'સુધારાવાળાઓ' ના 'સુધારા' બેદ શો ? પરિણામે બેદ નથી, માત્ર નામ સુધારો "બુનો" જ બેદ છે—એમ 'સુધારાવાળા' માન અને મણિલાલનો. હોય, અને મણિલાલનો સુધારો એમને હોય તો આ બેદ ઉપર બાર મૂકવાની મુશ્કેલી ધરતી નથી. પણ જો કાંઈ પણ બેદ પ્રતીત થતો હોય તે—લાલતી સુધારાની રૂઢિ, અને "Reform on Nation Lines"—એ બે વચ્ચે જે ફેર છે તે જ. અને સારી રીતે જો સમજાશે કે "Reform on National Lines" કે કેવળ અર્થહીન શબ્દો કહીને તિરસ્કારી કાઢવા એ બે વિવાદયુક્તિ છે.

હવે આ માર્ગે પણ સુધારો એકદમ ચર્ચા જશે એમ ખાસ લાલનું કહેવું નથી. સુધારાને કૃતિમાં લાવતાં કેટલી મુશ્કેલીઓ છે એ મણિલાલને અજાણી નહતી. પોતે સુધારાનું કાર્ય આરાં તે વખતની એક નોંધમાં એ લખે છે કે—

"ગુજરાતમાં બુનો કે નવા બીજા કોઈ સુધારકોનું બળ નહિ. આવા સમયમાં મારી મહેનતની અસર થાય પણ તે મ ઉપર લોકોને વિશ્વાસ હોય તોજ. મારા લખવાની અસર ચર્ચા કે હું માનતો નથી, પણ હાલનાં જમાનાં બુનો સુધારાને મૂકી કાં

હિન્દુ ધર્મની છાયા હોય એવા સુધારા તરફ વળે છે એ તો હું સ્પષ્ટ જોઈ શકું છું. આ ક્રમમાં હજારો હિન્દુઓ પણ મારાથી મદદ અને તો તે કરવી એ આશ્ચર્યનીજ હું મથ્યા કરું છું. કેમકે એમ ખરે-રૂપે થાય એમાંજ હું દેશનું કલ્યાણ માનું છું.”

ત્યારે (૧) ‘હિન્દુ ધર્મની છાયા’—એ મહિલાએ ઉપદેશી સુધારાનું એક ખાસ લક્ષણ. દુર્ગારામની “માનવધર્મ સભા” જેવી સુધારાની પદ્ધતિ—પોતાના દેશને અને પોતાના ધર્મને સર્વ દેશો અને ધર્મો કરતાં અધિક માનનાર હૃદયને—નાપસન્દ પડે એ સ્વાભાવિક છે. તેમજ ધાર્મિક ઇતિહાસ અને મનુષ્યસ્વભાવનું જેને યથાર્થ જ્ઞાન છે એ સહજ સમજી શકે છે કે જે ચાર ધર્મો લઈ એના સામાન્ય અંશો એકઠા કરી એને કલમવાર ગોઠવવાથી નવો ધર્મ ચાલી શકતો નથી.

(૨) મહિલાલનું એક એવું કહેવું હતું કે “સુધારા” ના પરિણામમાં સુખ અને સગવડનો મોહ, તથા આચારની ઉશ્ચંખતા એ જ આવ્યાં છે. આમાં કેટલું સત્ય છે એ વિચારવાનું મારું આજનું કામ નથી. મારે ઉપયોગી વાત એટલી જ છે કે મહિલાએ જે તત્વજ્ઞાન સ્વીકાર્યું હતું તેમાં આત્મસંયમને પ્રાધાન્ય મળેલું હોવાથી આ નવા દોષો એમને ખાસ અરુચિ કર ચડ પડ્યા હતા.

(૩) મહિલાલનો ત્રીજો આક્ષેપ એ હતો કે સુધારાવાળાઓ અન્દરથી બહારના આચાર ઉપર અસર કરવાને બદલે બહારના સુધારાથી અન્તરને ફેરવવા માગે છે, એ ભૂલ છે. દાખલા તરીકે, આવનાતી એકતા અને સંપં સાધવાને બદલે બહારનાં નાતબંતમાં અન્ધન માત્ર સગવડ ખાતર જ તોડે છે, અને અન્તરના વિરોધ

અને કલહો તો એવાને એવા જ રહેવા દે છે. આ દૃષ્ટિબિન્દુ પણ મહિલાલના તત્વજ્ઞાનનું જ હતું.

આ તત્વજ્ઞાનની ખાસ અસર *જનસમાજનું* બંધારણ તથા સ્ત્રી પુરુષના સંબંધમાં, તથા સ્ત્રીકેળવણી એ વિષયોમાં સ્પષ્ટ પ્રતીત મળે છે. જનસમાજ અનેક વ્યક્તિઓનો સમુદાય નથી, પણ એક સ્તરીર છે, અને એનાં અવયવરૂપે વ્યક્તિઓ છે,—અને તેથી હક એવી વસ્તુ જ નથી, માત્ર ધર્મોન્નરજો જ—છે. સ્ત્રીપુરુષના સમાન હકની વાર્તા પણ આ જ તત્વજ્ઞાનના ધોરણે એ ભૂતભરેલી મળે છે. દેનિસનના “princess” નામના કાવ્યમાં અને ફ્રેન્ચ ફિલસૂફ કૉમ્ત અને એના અગ્રેજ અનુયાયી ફેડરિક હૅરિસનના લેખોમાં સ્ત્રીના બંધારણ વિષે જેવા વિચારો જણાવેલા છે તેને અગતા વિચારો મહિલાને “નારીપ્રતિષ્ઠા” માં પ્રતિપાદન કર્યા છે. “નારીપ્રતિષ્ઠા” ‘હિન્દુ સોશયલ કલમ’ નામે એક મંડળીની શ્રીષ્ટિઓમાં ચાલેલા વિવાદમાંથી ઉદ્ભવ્યું છે, અને તે કૉમ્તની ‘પોઝિટિવ પોલિટિ’ નામે મહાન ગ્રંથની મદદથી લખાયું છે એમ મહિલાને પોતે જ જણાવે છે. ‘સુધારાવાળાઓ’ એ માનેલા સ્ત્રી પુરુષના સંબંધમાં કંઈ તત્વજ્ઞાન રહેલું નથી એ માફે કહેવું નથી. મનુષ્યના સર્વ આચાર વિચારની પાછળ એ આચાર વિચારનું કંઈક કંઈ તત્વજ્ઞાન તો રહ્યું જ છે. કારણ કે એ આચારવિચારનો અર્થ એવું નામ જ તત્વજ્ઞાન છે. પરંતુ વધારે ચોક્કસ રીતે જોતાં એ “તત્વજ્ઞાન” સ્પષ્ટ “જ્ઞાન” રૂપ થયું હોતું નથી, હજી એ અર્થિત “તત્વ” રૂપ જ છે: એ આચારની પાર જઈ

• અને તેથી જનસમાજ કરતાં ‘જનતા’ એ શબ્દનીનો સ્પષ્ટ અપરેકો અને વધારે યોગ્ય લાગે છે.

એની યથાર્થતા અને પરિશુદ્ધિ અર્થે કોઈ પણ તત્ત્વવિચાર સ્પષ્ટ રીતે બાંધવામાં આવે ત્યારે જ તે આચાર વિચારને આપણે તત્ત્વવિચાર ઉપર રચાએલો કહીએ છીએ. મણિલાલના પહેલાંના “ સુધારા ” નું સ્વરૂપ આપ જોશો તો જાણશે કે એમાં સામાન્યશુદ્ધિ (Common-unphilosophic-sense) થી પ્રતીત થતી ‘ સમાનતા ’ અને ‘ સમાન હક ’ ને આધારે જ સર્વ વાત કરવામાં આવે છે. છેક મણિલાલના વખતમાં, ‘ સુધારાવાળાઓ ’ તરફથી મહારા વઘટુંદવાસી મિત્ર પ્રેમ્સર કાશીરામ સેવકરામ દ્વે તેઓએ ‘ સ્ત્રીપુરુષના સમાન હક ’ની ચર્ચા નીતિશાસ્ત્રી રીતિએ ઉઠાવી હતી. તે સમયે એમના મન ઉપર શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન (metaphysics) કરતાં નીતિશાસ્ત્ર (moral philosophy)ની વધારે અસર હતી એ મારા જાણવામાં છે. આ પ્રયત્ન પણ એક પ્રાચીન-પંથીને હાથે જ થયો હતો એ જાણવા જેવું છે, અને તે પણ સુધારાના ઉત્તરકાળમાં, અને મણિલાલના પ્રયત્નોથી ઉશ્કેરાઈને. મણિલાલમાં જ સુધારો પહેલ વહેલો તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે—તત્ત્વજ્ઞાન બાંધી તેમાંથી ખરો ‘સુધારો’ કાઢે એ નિર્ણય કાઢવામાં આવે છે. અત્રે કોઈ કહેશે કે જનસમાજ (society)ને વ્યક્તિઓના સમુદાય (aggregate of individuals) માનો કે વ્યક્તિઓને જનસમાજના અવયવો માનો, સ્ત્રીપુરુષના હકની વાત કરો કે તેમની પરસ્પર ફરજોની વાત કરો, પણ ખરિલામ તો એકજ છે: મંડળના અવયવો અને અવયવોનું મંડળ, એકના હક એ બીજાની ફરજ—ઉભય પરસ્પરપ્રેક્ષી શબ્દો છે. આ કહેવું ઠીક છે, પણ વસ્તુ કદાચ દક્ષિણિનથી જોવામાં આવે છે એના ઉપર પ્રભુ આધાર છે અને

એટલાથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જ ખોટું કે ખરું થઈ જાય છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે. જનસમાજ એ વ્યક્તિઓનો સમુદાય નથી, પણ વ્યક્તિઓ એ જનસમાજના અવયવ છે એ પ્રમાણે—યુરોપની અરાઠમી સદીનો સિદ્ધાંત હી જઈ—ઓગણીસમી સદીને જડેલું સત્ય સ્થપાયું કે તેની સાથે યુરોપનું બધું જનસમાજશાસ્ત્ર બદલાઈ ગયું, અને એની અસર નીતિ, કાયદા, ધર્મ વગેરેમાં પણ થઈ. એ વાત યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓને જાણીતી છે. યુરોપના આ મહાન વિચાર-પરિવર્તનનો પ્રતિધ્વનિ ઇંગ્લંડમાં ઓક્સફર્ડ પાઠશાળામાં પણ થયો હતો, અને તત્ત્વજ્ઞાનનો એક વિચાર મનુષ્યના આત્મા આચારવિચારના બંધારણ ઉપર કેટલી અસર કરે છે એ ત્યાં પણ જોવામાં આવે છે. ‘સુધારાવાળા’ અને મણિલાલ વગેરેનો ભેદ વધારે સ્પષ્ટ દરી બતાવવા માટે હું આપની આગળ કાર્ટિનલ ન્યૂમનના જીવનચરિત્રના એક પુસ્તકમાંથી ઉતારો વાંચું છું:—

The Fellows were now selected on that ancient foundation not as clubable men, who would sit long over their port, but as men of mind, or, in the vague disparaging phrase of unreformed Oxford, as “Noetics.” This appellation was charged, by-and-by into the more modern, though hardly more definite one of “Liberals.” Chosen, not for their congenial habits but in the hope that they would prove

original thinkers and independent inquirers, these men "represented a new idida, which was but gradually learning to recognize itself, to ascertain its characteristics and external relations, and to exert an influence upon the University. " They knew little of the past, and nothing at all of Rousseau, Kant, or Goethe. Yet they belonged to the movement of Rationalism; for " they called everything in question: they appealed to first principles, and disallowed authority as a judge in matters intellectual. " Any German critic would without hesitations have assigned to them a place in the Aufklärung, or sect of enlightenment which, dating back to Locke, Voltaire and Hume, had resolved the social, nay the metaphysical order into atomic forces, and substituting the reason of the individual for public tradition, free contract for Divine Right, self-consciousness for religious meditation, was bound to enter upon a conflict which Church and State in England, as it had already overthrown the European system abroad.

આ ઉતારામાં “ Noetics ” ના વિચાર અને “ Aufkl-
 arung ” (પ્રકાશવાદ, હુદ્દિવાદ, વ્યક્તિવાદ, સ્વાતંત્ર્યવાદ)ના
 વિચારનું જેવું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તેવું સ્વરૂપ આપને ‘ સુધારા-
 વાળાઓ ’ના વિચારમાં નજરે પડશે, અને એ વિચાર સામે જેમ
 આકસર્કમાં અને અન્તે આખા યુરોપમાં ઝંડો ઉપડ્યો, તેવી જ રીતે
 આપણે ત્યાં પણ થએલું જોશે.-માત્ર એટલું કે, ‘ સુધારાવાળાઓ ’
 માટે પૂર્ણ માન સાથે, અને એમણે કરેલી દેશસેવા માટે પૂર્ણ ઉપ-
 કારકૃતિ સાથે, હું એટલું કહેવાની છૂટ લઉં છું કે પૂર્વોક્ત હુદ્દિવાદ
 અને સ્વાતંત્ર્યવાદમાં તો કિંચિત્ તત્વજ્ઞાનનો પ્રયત્ન હતો, અને એનું
 આપણા ‘ સુધારાવાળાઓ ’ ને તો સ્વપ્નનું પણ ન હતું. આ મારા
 કહેવાનો અર્થ ખોટો ન કરશો: હું ‘ સુધારાવાળાઓ ’ના ઉત્સાહનો
 અને દેશદાઝનો ઈનકાર નથી કરતો, પણ એમના વિચારમાં તત્વ-
 જ્ઞાનનું દર્શન નહોતું થતું એ હું સારી રીતે જાણુવવા માગું છું.
 એક તો આ વસ્તુસ્થિતિ જ સ્વતઃ-ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ-જાણુવા
 જેવી છે, અને બીજું હું એમ માનું છું કે તત્વજ્ઞાન એ મનુષ્યની
 સર્વ પ્રવૃત્તિઓનો આત્મા છે. મણિલાલના સુધારા સંબંધે આજ
 આટલું વિવેચન બસ થશે.*

આનન્દશંકર બાપુભાઈ મુવ.

જ્યાં જયંતી પ્રસંગે આ લેખ આઠલોજ વાંચવામાં આવ્યો હતો.
 આમાં બે મુદ્દા પુરા થાય છે. ત્રીજા મુદ્દાનો લેખ છપાયો નથી તેમ જો. આ-
 નન્દશંકરભાઈ તરફથી અમને મળી પણ શક્યો નથી.

અકાશક

*ધીરો અને તેની કવિતા.

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ।

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥ भर्तृहरिः ॥

ઉપોદ્ધાત-કવિમહિમા.

કાલ એ એક વિલક્ષણ મહોદધિ છે. સ્વાર્થી અને પરાર્થી, રાજા અને રંક, ઐહિક સુખને તાકનાર અને આમુષ્મિક સુખને લક્ષ્ય કરનાર—સર્વના હૃદયમાં બવિષ્ણની પ્રગ્નની મંસ્મૃતિમાં રહેવાની સુદૃઢ વાસના જોવામાં આવે છે. આત્માની મરણશીલતા કરતાં આત્માના અમરત્વમાં વિશ્વાસથી ધણુ અર્થોની સિદ્ધિ થતી હોવાથી દુનિયાનો ધણો મોટો ભાગ આત્માના અમરત્વનો સિદ્ધાંત શ્રદ્ધાથી સ્વીકારે છે, અને એ વાસના તે અમરત્વના અન્વેષણ નિમિત્ત એક પ્રકારના પ્રયત્નની જનની હોવાથી તે બહુ અંશે યુક્ત છે, પરંતુ તેની યથાર્થ સિદ્ધિ વિરલ પુરુષોમાં જ જોવામાં આવે છે. દુનિયામાં પોતાશિવાય બીજો કોઈ હોય જ નહિ એ પ્રમાણે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર રાક્ષસના વેગથી ધપધપ ચાલનારા અને પોતાની નાની સરખી જીંદગીમાં પારવિનાનો ધોંધાટ કરી દશે દિશાને ગમગી મૂકનારા અનેક ઉતરતા ચરિતવાળા પુરુષો, જેઓ કાલસમુદ્રની પીઠ

* તા. ૨૩ ઓક્ટોબર (૧૯૦૪) અમદાવાદમાં “ મૂળરાત્રિ સ્મૃતિ સભા ” તરફથી ધીરાન્યની ઉન્નવવામાં આવી હતી. તે પ્રસંગે જણાવેલો લેખ.

ઉપર, મીઠા મીઠા તરંગોનો આસ્વાદ લેતા, તરતા સુતા હોય છે, તેમને એક પક્ષે સમુદ્રના અભ્યંતરમાં પ્રવેશ કરવાનું અનિવાર્ય નિમંત્રણ અચાનક આવે છે; ત્યારે બીજો પક્ષે કેટલાક પુરુષો, જેના વિષે પ્રતિક્ષણ સમુદ્રનું તળિયું મપાવાનું અનુમાન પ્રેક્ષકો કરતા હોય, તેઓ કેટલોક સમય કદાચ સમુદ્રના અભ્યંતરમાં લુપ્ત થાય છે, પરંતુ એકદમ રથરના દડાની પેઠે ઉછળી સપાટી ઉપર આવી આખરે પોતાના વિજયનો ઘોષ કરતા જેવામાં આવે છે. કાલની આ શું ઝોછી અકલનીયતા છે ! ભૂપૃથ ઉપર અનેક અકવર્તી રાગ્નઓ થઈ ગયા, અનર્ગળ લક્ષ્મીનો ઉપભોગ કરનારા અનેક થઈ ગયા, પરંતુ આપણી અંતઃકરણભૂમિકા ઉપર સામ્રાજ્ય કોનું છે ? સિકંદરનું કે ચંદરનું ? લુકયુલસનું કે કાલિદાસનું ? પાંડવોની લડાઈ જેમ શ્રીકૃષ્ણ-ભગવાન લડ્યા તેમ યથાર્થ મહાપુરુષનો પક્ષ શ્રીકાલભગવાન લે છે. કોઈ પણ પુરુષ ભવિષ્યની પ્રગ્નને જે વારસો મૂક્યો છે તે સુવર્ણમય છે કે કૃત્રિમ ધાતુનો છે તેની પરીક્ષા કાલાગ્નિ ઝટ કરી લે છે.

જનમંડલને પ્રાદ ઉન્નત સ્થિતિએ પહોંચાડનાર ત્રિપુટી આ છે: મુનિ, કવિ અને વીર. મુનિ પરમાર્થનું મનન કરી આડ઼ સંયમમંલ પ્રાપ્ત કરી સંકલ્પથી અન્યનું શ્રેય કરે છે; કવિ કલમની કુશલતા સંપાદન કરી પોતાના શ્રેષ્ઠ હિંગારો કાઢી ઉચ્ચ લક્ષ્યોનું હૃદયગમ કથન કરે છે; અને વીરપુરુષ નિર્બાન્તપણે નિર્ભયતાથી શિરસાંટે મહાકાર્યની સિદ્ધિ કરવા મથે છે. મહાપુરુષપંકિતમાં કવિ આ પ્રમાણે ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવે છે. ભર્તૃહરિ કહે છે તે યથાર્થ છે કે કવિની શીર્તિરૂપ કાયાને જરા અને મરણનું ભય નડતું નથી. કવિની પ્રતિભાશ્પ બાઝીરથીમાં રનાન દરી પવિત્ર થવા વિદ્યાવિલાસીરૂપ યાત્રાલુ જનને

સદા ઉત્સુક હોય છે. શબ્દરૂપ ગરુડની પાંખથી લોક લોકાંતરમાં રમણ કરાવવા કવિ શક્તિમાન છે. કોકિલની પેઠે તેનું કમનીય ફૂગન સંસાર સાથે જન્મ પામલા અનેક કલેશોને પલાયન કરવાનું સૂચન છે. વર્ડ્સ-વર્થના કહેવા પ્રમાણે તે પ્રેમના તથા ચિંતનના ઉચ્ચતર વિષયો આપણને આપે છે અને પોતાના સ્વર્ગીય સંગીતથી આપણને અકલુષિત આનંદના ભોક્તા કરે છે. રત્નોથી શોભિતી કહેવાતી રાજસભા કવિના સંનિધાનથી મથાર્થ શોભાને ધારણ કરે છે. તેનું આશ્ચર્યકર પ્રભાવવાળું બુદ્ધિરૂપ પ્રયત્નરણ્યત્ર મનુષ્ય, વનસ્પતિ, સમુદ્ર, તારા આદિના સાર અસાર ભાગને છૂટા પાડી દે છે. સૃષ્ટિદેવી પોતાના ગ્રંથમાં હાજર રહેવાનું તેને નિમંત્રણ કરે છે. કુદરતની સાંકેતિક ભાષા સમજી તે તેની સાથે સંલાપ કરે છે, અને તેનું હૃદય વિશ્વજનને અમળવે છે. બ્રહ્મશબ્દસાક્ષાત્કારની મસ્તીમાં પોતાનું જીવન અતિત કરી તે મસ્તીનું લ્હાવું તે બહોળે હાથે વાચકવર્ગને કરે છે. એવા કવિ જો જગતમાં વન્ધ ન હોય તો પછી ખીજો કોણ હોય ? એવા કવિનો સદા જય છે, અને તેની જયન્તી ઉજવવી એ અત્યંત ઉપયોગી છે, એટલું જ નહિ, પણ તેનાં કાવ્યનો આસ્વાદ લેનારાઓનું તેના પ્રતિ ઋણ હોવાથી તેથી મુક્ત થવું એ તે ભોક્તાઓનું કર્તવ્ય છે. પ્રસિદ્ધ ગુર્જર કવિઓની જયન્તી ઉજવવાની ગુજરાત સાહિત્ય સભાએ કરેલી વ્યવસ્થા આ કારણથી સર્વ રીતે અભિનંદનીય છે.

કવિનું જીવનવૃત્ત.

આ લઘુ નિબંધનો વિષય “ ધીરો અને તેની કવિતા ” છે. ઇતિહાસ તથા વ્યક્તિ ચરિતની સૂક્ષ્મ બાબતો ઉપર સ્વાભાવિક અલક્ષ, જનસમુદાયમાં વિદ્યાનુરાગીઓની સંખ્યાની ન્યૂનતા, અપ્રસિદ્ધ બાબમાં જન્મ, લેખનની કડાકૂટ, મુદ્રણકલાની અનુકૂલતાનો અભાવ,

અને દેશાંતર સાથે સંબંધ કરવામાં અનેક મુશ્કેલીઓ-કષ્ટાદિ પ્રતિ-
કૂલતાઓએ ધીરાના જીવનવૃત્તાંતને વિશેષે કરીને લોકવિદિત થતાં
અટકાવ્યો છે, જો કે તે ભક્તના દેહવિલયને હજી પૂરું થતક થયું
નથી. “ એ બાટ વડોદરા જિલ્લામાં સાવલી ગામનો રહેનાર
૧૮૮૦-૮૦ માં હતો એમ કહેવાય છે. ”—આટલા શબ્દોમાં નર્મદ
કવિએ એ ભક્તના જીવનનો સમાવેશ કર્યો છે તે આપણને આ
કારણથી સમજાય છે. પરંતુ “ પ્રાચીનકાવ્યમાલા ” ની પ્રસિદ્ધ થતાં
નર્મદની ટુંક હકીકતથી આપણને થતો ખેદ કેટલેક અંશે નિવૃત્ત
થાય છે. એક કિસાહી નરપતિ પોતાના મુદ્દક્ષ મંત્રીની સલાહથી
લોકોનાં જીવન ઉપર સ્થાયી અસર કરે એવા ઉપાયો કેવી રીતે લઈ
શકે છે તેનું યોગ્ય ઉદાહરણ “ પ્રાચીનકાવ્યમાલા ” છે. એ અંથા-
વગ્નિની પ્રસિદ્ધિથી ગુર્જર કવિતાપયસ્વિનીમાં એક જ્ઞાતની રેલ આપી
છે એમ કહેવામાં અતિચોક્કિત નથી. તે સમયના ડિરેક્ટર રા. બ.
હરગોવિંદદાસ દારકાદાસ કાંટાવાળા તથા શાસ્ત્રી નાથાચંદર પૂન-
શંકરને પણ આ સંબંધમાં ઓછું માન નથી.

ગુજરાતની “ રાજધાની ” નું માન અમદાવાદને છે તેા
ગુજરાતની “ કવિધાની ” નું માન વડોદરાને છે. પ્રેમાનંદ, દયારામ,
ધીરો, વજ્રભ, ગિરિધર-એ કવિઓ, જેમની કવિતા કોઈ પણ દેશના
સાહિત્યને શણગારવા સમર્થ છે, તેઓની જન્મભૂમિ હોવાથી વડો-
દરા રાજ્યને “ કવિક્ષેત્ર ” એ અન્વય સંજ્ઞા આપી શકાય. ધીરો
સાવલી નજીક ગોહડા ગામનો રહીશ હતો. તેની જન્મતિથિ સંબંધી
પાઠી ભાણ લાગી નથી, પરંતુ સં. ૧૮૮૧ ના આશ્વિન-માસની
પૂર્ણિમાએ ૭૨ વર્ષના વયે તેના શરીરનો અંત આવ્યો. એવી તે
ગામની જ્ઞોકિત ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે તેનો જન્મ સં.

૧૮૦૯ ના અરસામાં થયો હશે. એ જાતે બ્રહ્મભાટ હતો, અને તેનો કુલધર્મ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય હતો. ગુજરાતી ભાષાનું સાધારણ જ્ઞાન મેળવવા ઉપરાંત તેણે કોઈ પ્રકારનો નિયમિત અભ્યાસ બાલ-વયમાં કર્યો હોય એમ જણાતું નથી. તેણે પોતાનું જ્ઞાન સત્સંગની મહાપંડિતાલામાંથી મેળવ્યું હતું. એનું વય આસરે ૧૭ વર્ષનું થયું તેવામાં એના ગામસમીપ ભાદરવા સંસ્થાનના એક ગામ આગળ મહીનદીના કાંતરમાં એકાંત સ્થિતિ કરી રહેલા એક મહાત્માનો સમાગમ એને થયો. એ મહાપુરુષની શુશ્રૂષામાં ધીરો સાથે એના એ મિત્રો હતા. પોતાના શુદ્ધ સંબંધી ધીરાના ભીતરના ઉદ્દગારો ઉપરથી સમજાય છે કે એ મહાત્માનો સમાગમ એને દીર્ઘ સમય પર્્યંત રહ્યો હશે. પરિચયાર્ને અંતે પ્રસન્ન થઈ મહાત્માએ ત્રણે જણને અનુગ્રહ કર્યો, અને ત્રણે જણને પરમાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ધીરાના જીવનને મુખ્ય સંસ્કાર સત્સંગ-થી તરણ વયમાં જ પ્રાપ્ત થયો. યોગાભ્યાસ પણ આજ અરસામાં કર્યો હોય એમ એના “યોગમાર્ગ” ઉપરથી સમજાય છે.

આ સંસ્કારને યોગનાર બીજો સમાગમ કવિને પોતાના ગામના જીભાર્ધ નામના ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ સાથે થયેલો કહેવાય છે. એ શાસ્ત્રી વિદ્વાન હતા અને પુરાણકથા કરતા. તેમના નિયમિત અને શ્રદ્ધાળુ શ્રોતાઓમાં એક ધીરો ભક્ત હતો. જીભાર્ધ શાસ્ત્રી વિવિધ વિષયો ઉપર સંસ્કૃત શ્લોકો બોલી સમજાવતા અને ધીરો તે જ અર્થ ઉપર કવિતા કરતો. એ સમયમાં એણે કરેલી કવિતા કવિની પકડ બુદ્ધિનું જ્ઞાન કરાવનાર નથી તો પણ બહુશ્રુતપાત્રું મેળવવામાં અને ભાષા-સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં એ સમાગમ ધીરાને ઉપયોગી થયો હશે એમ અનુમાન કરી શકાય છે. જો કે ધીરાનાં પ્રસિદ્ધ કાવ્યમાં એ સંબંધી કંઈ પણ ઉલ્લેખ નજરે પડતો નથી—ઉલટી પુરાણીએ

ઉપર સખત ટીકા કરેલી જોવામાં આવે છે.

ગુરુના ઉપદેશથી સંસ્કૃત થયેલું 'ધીરાનું' ચિત્ત સમય જતાં સત્ત્વના ઉદ્વેગવાળું થયું, અને ગન્તવ્ય માર્ગ પ્રતિ શિષ્યનાં પમલાં ઝડપથી પડવા લાગ્યાં. આખરે ધીરો ઉપદેશ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો, અને તેનું શિષ્યમંડલ જામવા લાગ્યું. એ મંડલમાં શામરાવ જીવનરામ ઉર્ફે ખાપુસાહેબ ગાયકવાડ મુખ્ય હતા, જેમણે રચેલી કવિતા "કાવ્યમાલા" માં પ્રસિદ્ધ થઈ છે. ધીરાએ આસરે ૨૫૦૦૦ પદો જોડ્યાનું કહેવાય છે, પરંતુ તેના શિષ્યવર્ગમાં સ.મ.ન્ય રીતે સાક્ષરતાના અભાવે, તેમ જ ધીરાને જાતે પદો લખવાનો અભ્યાસ ન હોવાથી-પરંતુ તેના શિષ્યોને જે પદો રચે તે લખવાનું ધીરાણુ હોવાથી-તેના ધણો બોધ પ્રકાશમાં આવ્યો નથી, એ બહુ શોચનીય છે. "પ્રાચીન કાવ્યમાલા" ના પ્રકાશકોને એક પ્રસંગે કોઈ ઉકાણેથી ધીરાભક્તની રચેલી કવિતાનો ગુટકો હાથ લાગતાં પ્રથમ તો તેમને ધણો આનંદ થયો, પરંતુ જે માણસે તે લખ્યો હતો તેણે કાનોમાત્ર વાપરવાના સોગન ખાધા હોવાથી રાત દહાડો બોડિયા અક્ષર વાંચવાનો ધંધો કરનારા માણસો પણ તે ઉકેલવામાં મદદ થયા હતા. નીચે લખેલાં ધીરાનાં કાવ્યો પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યાં છે:—

૧. ગુરુસ્વરૂપ.

૨. માયાસ્વરૂપ.

૩. મનસ્વરૂપ.

૪. તૃષ્ણાસ્વરૂપ.

૫. લક્ષ્મીસ્વરૂપ.

૬. યૌવનસ્વરૂપ.

આ કાવ્યો ધીરાભક્ત
કૃત "સ્વરૂપ" એ નામથી
"પ્રાચીન કાવ્યમાલા" માં
પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

૭. મતવાદી.
૮. આત્મબોધ.
૯. જ્ઞાનકંકો.
૧૦. ગુરુધર્મ.
૧૧. શિષ્યધર્મ.
૧૨. યોગમાર્ગ.

આ કાવ્યો ધીરામજી
કૃત “કવિતા” એ નામથી
“પ્રાચીન કાવ્યમાલા” માં
પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

૧૩. પ્રશ્નોત્તરમાલિકા.

આ કાવ્ય “પ્રાચીન
કાવ્ય” માં પૃથક પ્રકટ
થયું છે.

૧૪. અવળવાણી તથા
પરચુરણ પદો.

આની પ્રસિદ્ધિ પ્રા-
ચીન કાવ્ય નામના
ત્રિમાસિકમાં તથા “પ્રા-
ચીનકાવ્યદોહન” માં થયું
છે. આમાંનાં કેટલાંક
પદો હિન્દુસ્તાનીમાં છે.

ધીરા સંઘર્ષી એ પ્રસંગો પ્રસિદ્ધમાં આવ્યા છે જે સુખ
 હોવા ઉપરાંત તે ભક્તકવિની વિચક્ષણતા સૂચવે છે. એક પ્રસંગ આ
 પ્રમાણે છે. ધીરાને મહીનદીમાં સ્નાન કરવા ઉપર બહુ પ્રીતિ હતી.
 દર રવિવારે તે સ્નાન કરવા નિકળતો, અને એક જ ઓવારે સ્નાન
 કરતો નહિ, પણ વારાફરતી ગુદે ગુદે સ્થલે કરતો. કોઈ પ્રસંગે
 નર્મદાસ્નાનઅર્થે પણ તે વિચરતો. આ ઉપરથી તેને પોતાની કવિતા
 પરદેશમાં પ્રસિદ્ધ કરવાની એક અસાધારણ યુક્તિ સુખ આવી. પોતે
 જે પદો રચ્યા હોય તેને તુમડામાં કે વાંસના ભુંગળામાં ભરી તેના
 ઉપર હુચો મારી બંને નદીના પ્રવાહમાં તે રવાને કરવા લાગ્યો, જેથી
 કાંઠા ઉપર આવેલાં ગામોના લોકોને તથા કદાચ દરિયામાં ફરનાર
 દેશદેશના વહાણવાળાઓને તે હાથ લાગે. તેની કાવ્યકલાની અને
 તે કલા પ્રસિદ્ધ કરવાની આ નૂતનકલાની પ્રશંસા કર્યા વિના આદે
 નહિ ! આ અત્યંતકારિક યુક્તિ કેટલે અંશે સફલ થઈ તે જાણવામાં
 આવ્યું નથી, પરંતુ ધીરાનો શિષ્યવર્ગ ગુદાં ગુદાં ગામોમાં સારી
 પેઠે વિસ્તારને પામ્યો હતો, તેમાંથી થોડાએકનું આ યુક્તિથી
 આકર્ષણ થયું હોય એ અસંભવિત નથી. બીજો પ્રસંગ એ છે કે
 ધીરા એના ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોઈએ તેવો સુખી નહતો. તેની સ્ત્રી ભોળી
 છતાં જલદ મિગ્ગજની હતી. ધીરા જાતે પણ બહુધા ઉચ્ચ પ્રકારના
 સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળો હોવા છતાં કોઈ વખત પોતાના જાતિસ્વભાવને
 વશ થઈ તપી જતો. એક વેળા એના કોઈ સ્નેહી આવ્યા. એક
 તરફ અતિથિસત્કાર અને બીજી તરફ ગૃહસ્થાશ્રમના પોકળાતું
 ચક્રીકરણ એ બેથી ધીરાના ચિત્તને સારી પેઠે દ્વંધીભાવ થયો.
 આખરે ધીરાએ યુક્તિ શોધી કાઢી. તેણે “આંજળામાં જઈ મેમાનવું”

કાંઈ ધણા ભાવથી પકડ્યું અને તેને ખુશી ખુશાલીની વાતમાં નજીકના ચોરામાં લેઈ જઈ ઉતારો આપ્યો. ખાવા પિવાની તદખીર પણ કોઈ બીજી રીતે કરી લેવી પડી. "ધીરાનું જ્ઞાન તેની વ્યાવહારિક કુશળતામાં આધક નહતું, તે આ ઉપરથી જણાય છે.

શરીરનિર્વાહ અર્થે ધીરાને પોતાના ઘરની જમીન હતી; તે ઉપરાંત બાદરવાના ઠાકોરે, વર પરણે ત્યારે રૂ. ૧૦ નો "તોરણ ઘોડા" નો લાગો વંશપરંપરા કરી આપી પોતાનો ભાવ દર્શાવ્યો હતો. એ હક ધીરાના વંશજો અદ્યાપિ ભોગવે છે. ધીરાના શિષ્યો પણ એ સંબંધમાં પોતાનું કર્તવ્ય કરતા.

સદસદ્વિવેકના ઉદયથી ધીરાનું અંતઃકરણ જો કે સંપ્રદાયના બંધનોથી મુક્ત થયું હતું, અને તે બંધનો ઉપર સખત ખાસડાં મારેલાં તેની કવિતામાં આવે છે, તથાપિ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનાં કોઈ કોઈ અંગોનો સંસ્કાર તેનામાં અપાધકપણે રહ્યો હતો. માણેકઠારી પુનઃ તથા કાર્તિકી પુનઃમળી રાતે રાસ રમવા ઠાકોરમાં અનેક રથલેથી ભરાતી મંડલીઓ તેને પ્રીતિજનક એક સંસ્થા હતી. આવી એક મંડળી નિકળતી અને તેમાં અગ્રેસરનું પદ ધીરાને આપવામાં આવતું. તેના ગામનાં લોકો તેના ઉપર બહુ માનની દૃષ્ટિથી જોતા, અને "ભગત," "દાદા" એમ કહીને તેને બોલાવતા. એના ઘરની પાસેના બ્રાહ્મણોના ચોરામાં ગામનું સાક્ષરમંડલ તથા શ્રૌતમંડલ ભેગું થતું. ધીરા પણ ઘણીવાર ત્યાં જઈને બેસતો. તેના સમાગત અર્થે આવનારા મનુષ્યોનો સારો જમાવ ત્યાં થતો, અને બજન કીર્તન પ્રણેતા થતું. આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ જીવન ગાળી ધીરાના શરીરનો અંત વૃદ્ધાવસ્થામાં સં. ૧૮૮૧ ના આશ્વિન માસની પુનઃ આવ્યો.

ધીરાનો મુખ્ય ઉપદેશ.—શુર અવે જ્ઞાન.

ધીરા સંબંધી જોઈશું જાણવામાં આવ્યું છે તેના મુખ્યાશોનો આટલામાં સમાવેશ થઈ જાય છે. હવે તેની કવિતામાં પ્રવેશ કરવા યોગ્ય રચાયેલી તત્ત્વ શું છે તેનો દુઃકામાં વિચાર કરીએ. ધીરાનાં કાવ્યો ઉપર આપાતતઃ દષ્ટિ કરનારને પણ સ્પષ્ટ સમજાય એમ છે કે આદિથી અંત સુધી તેણે મુખ્યત્વે કરીને શુરતત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે. શુરરૂપ રેશમી સૂત્રથી તેણે પોતાની કવિતા મુક્તામાલાને પ્રોધ છે. સાક્ષાત્ શુરતત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરનારાં જે કે તેનાં બે જ કાવ્યો “શુરસ્વરૂપ” અને “શુરધર્મ” છે, તો પણ બીજાં કાવ્યોમાં પણ જ્ઞાનસિદ્ધિના આધારરૂપે શુરનું વર્ણન એવું સચોટ અને અસંદિગ્ધ છે કે તેના કૃતિને એક પરમ શુરભક્તિની સંજ્ઞા આપ્યા વિના આપણથી રહેવાનું નથી. પોતાના “કવિ” નામના નિબંધમાં મહાન વિકાન અને સમર્થ વિચારક ધર્મર્સન લખે છે:—*“જો કોઈ માણસ પોતાના કોઈ પણ વિચારથી ઉશ્કેરાઈ તેને એટલો બધો વશ થઈ ગયો હોય કે તે અંધકર્તાઓને તથા જનમંડલને ભૂલી જાય, અને તે વિચારના નિદિધ્યાસનમાં તે નિદિધ્યાસનમાં ગાંડા જેવો લાગે તો તેનો લેખ વાંચવા

---

* “If a man is inflamed and carried away by his thought, to that degree that he forgets the authors and the public, and heeds only this one dream, which holds him like an insanity, let me read his paper, and you may have all the arguments and histories and criticism.”—
Emerson. *The Poet*.

મને આપો, અને બધા વાદવિવાદો, ઇતિહાસો અને વિવેચનના ગ્રન્થો
સહજે તમે તમારી પાસે રાખો. ” ઇમર્સનનું આ વચન અક્ષરશઃ
ધીરાને લાગુ પડે છે. ધીરાએ જે જે લખ્યું છે તે ગુરુની ધૂનમાં
લખ્યું છે; તેનું જીવન ગુરુમય થઈ ગયાનું આપણને સ્પષ્ટ બાન થાય
છે, અને તેના અતિ આવેશવાળા, પરંતુ માર્દવથી ભરેલા ઉદ્ગારો
વાંચતાં આપણે પણ તે રંગથી થોડા ઘણા રંગાઈએ છીએ.

આની ગુરુની ધૂન કે અધઃશક્તિ દર્શો તે બીજું કાંઈ ? એ
શંકા કોઈ કોઈ વાચકના મનમાં થવી સંભવિત છે. પરંતુ ધીરાએ
તે શંકાને નિરવકાશ કરવા જનતો પ્રયત્ન કર્યો છે એ કહ્યા વિના
આશ્વે એમ નથી. વ્યવહારમાં દૈર્ઘ્યદષ્ટિ અને સુદક્ષતાના ગુણોનો
યોગ કરનાર ધીરાએ પરમાર્થમાં અધીરા થઈ નેથી વિપરીત ગુણોની
પ્રતીતિ કરાવી નથી, એમ એ જાતે કહે છે. મહાપુરુષોનાં લક્ષણોના
પાકા પરીક્ષણુ પછી જ એની ગુરુનિષ્ઠા અધ્યાત્મનું આપણને
સમજાય છે:—

“ નપાસી જોયા નપાસારે, લપસી જેવા સાંધ બાળ્યા;
લપસી પડ્યા દિગ્ગટારે, સંશે કોઈએ નવ ટાળ્યા. ”

(ગુરુસ્વરૂપ.)

તેમ જ ધીરા પોતાના ગુરુના સ્વરૂપનું જે વર્ણન કરે છે તે
કિપરથી આપણી એ કાળજી દૂર થાય છે કે રખંતે આંખે પાટા બાંધી
કોઈ સાતપાતાળી દ્વામાં પડી તે આધ્યાત્મિક વિનાશને પામ્યા હોય.
જુસ્તિ એક કેકાણે કહે છે કે “અમુક માણસ મને ખ્યાતિ અંતઃ-
કરણપૂર્વક ધિક્કારે છે ” એમ ખાતરીપૂર્વક જાણ્યા છતાં પણ જે કોઈ
પુરુષના અંતઃકરણમાં ધિક્કારનો સ્પર્શ ન થાય તો તેને ખરો તત્ત્વવિદ્

જાણ્યો.' એવો તત્ત્વવિદ્દ દુનિયામાં હશે કે કેમ એવો સંશય ઉચ્ચારી હંકારિયો એવા પુરુષની અતિવિરલતા સૂચવે છે. વેદાંતમાં તો સમ-
નિન્દાસ્તુતિઃ નિન્દા અને સ્તુતિમાં સમચિત્તાને જીવન્મુક્તનું એક લક્ષણ કહેયું છે. આ સંબંધમાં પોતાના ગુરુવિષે ધીરે કહે છે:—

“ કોક આવી પૂજેરે, તેની તો પૂજા પૂરી થઈ;

કોઈ મૂર્ખ દૂભેરે, તેને તો કાંઈ નવ કહે.

પૂજે દૂભે કે નદિ વહે કે, મારા ગુરુને સર્વ સમાન;

જેણે દેહમત્તવને મરડી નાંખ્યો, તેથી કિમયનું એક જ્ઞાન,

આત્મારામ માંડિરે, નિમગ્ન ગુરુદેવ રહે. ”

(ગુરુસ્વરૂપ.)

વળી અન્ય લક્ષણ પરત્વે—

“ નિર્મળમાં નિર્મળ તો ગુરુકેરું હૈકું;

બ્રમાજી ન થાય કદિ જેમ બમે પૈકું.

બય જોઈ બહકે નવ જોયું ધણી વારે;

આહા હૃદય કેલું એ તો માફ થાય ક્યારે ?

સંતને મહંત કહાવે તે તો ધણા ખોટા;

તમારા તે નથી ગુરુ ! જુગોજુગ જોટા.

તમે તો તમે છો એક, બીજા નથી કોઈ. ”

(ગુરુધર્મ.)

જેના લાભથી કોઈ લાભ અધિક મનાયો નથી એવું જ્ઞાન જેવી તેવી સદેલાઈથી મગવા સંભવ નથી. દોકરો, પ્રહારો કસોટીઓ-એથી પ્રાપ્તવ્ય વસ્તુનો મહિમા ઘટતો તેથી, પણ વધે છે. ધીરને પોતાના અર્થની સિદ્ધિપૂર્વે એ કસોટીની અવસ્થામાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું. એમ એ જણાવે છે.

“ ગુરુએ એમો મુનનેરે, મહા મહા ગરબગુ;
ખહુ દિન રહ્યો બેસીરે; ખાધું કે ન કરી વાળુ.
તોય કાંઈ બોલ્યા નવ મુનથી, માત્ર ક્યોં એક ઉચ્ચાર,
અહિં રહે તારો અર્થ ન સીધો, તું તારે ભેર જાને આ વાર;
નથી દેવસેવારે, સંશય તારો સહ ટાળું.
મારા નાચસમો મેં ન જૂનળ નિસ્ખયો, પરીક્ષાનો કરણહાર,
કિરતાર જેવું રૂપ કારમું, એક શુદ્ધસ્વરૂપી અવતાર;
ખહા જેવા ભારે રે, ધીર ધરી પંથે વળું. ”

(ગુરુસ્વરૂપ.)

મનુષ્યના અંતરમાં મહાપુરુષો પ્રતિ પૂજ્યભાવ કરતાં કોઈ આર્યતર અને દિવ્યતર લાગણી નથી એમ કહીએ છીએ તે મતાર્થ છે. મહાપુરુષોના સમાગમ અર્થે આદરાયલા વિકટ શ્રમના તથા તેથી પ્રાપ્ત થયેલા મહાફલના ઇતિહાસ અનેક પૂરાવાઓ આપે છે. સર ચોલ્ટર સ્કોટની આકૃતિનું દર્શન કરવા અર્થે તેનો એક પ્રશંસક માધવના માધવ ચાલી એડિન્બરો પહોંચ્યો હતો. પોપ કવિના શરીરનો માત્ર સ્પર્શ કરવા અર્થે તેનો એક નામાંકિત પ્રશંસક ધક્કામુક્કીથી લોકોની ગિરદીમાંથી પસાર થયો હતો. શૉટોએઓડને વૉશિંગ્ટનનું દર્શન માત્ર એક જ વાર થયેલું, પરંતુ તેના જીવન ઉપર ન હુંસાય એવી છાપ તેથી પડી હતી. આવા સ્વલ્પ પ્રસંગોની ભારે અસર સંબંધી જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે ગુરુની ઉપસત્તિ થતાં અને તેમની કસોટીમાંથી પસાર થયા પછી ધીરાના જીવનનું કેટલું ખદું પરિવર્તન થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ ? એ પરિવર્તનનું ધીરો જનને વર્ણન કરે છે, તે ઉપરથી આપણે ગુરુની યોગ્યતા, અને શિષ્યની

અનુકરણીય નિરબિમાનિતા તથા ઉચ્ચ પ્રકારની કાવ્યશક્તિ જોઈ શકીએ છીએ.

“ ભાટ જેવી મારી વૃત્તિ હતી તે, ટાળી કરી અહા સમાન;
મુખવાણીમાં અમૃત સિંચું, ગુરુ, થઈ દાતાર દીધું દાન.
મહાન ગુરુ દેવા રે, વા'લ કર્યું વા'લાવને. ”

“ પત્થર હતો પૂરો રે, તેને તો અમૂલ્ય કીધો;
અદાળાતો ને કૂટાતો રે, જોઈ ઉંચલી લીધો.
કોઈ પર્યટને હાથ પડ્યો હોત, કર્મને પૂરે જોગ;
પાણીમાં નાંખી પટકુળ અદાળી, ભોગાવત બવિખ્યના ભોગ;
રોગ રો રગમાં રે, રહેત વાંકો સીધો.
સલાહકરે હાથ ગયો હોત, તો ટાંકી ટાંકી કરત સપાટ;
કોક ગુપ્ત સ્થળે એવો ગાડત મુને, નિશદિન રહેત ઉચ્ચાટ;
કંઈક સારે ભાગ્યે મૂર્તિ રે, ઘડી કહેત પ્રેમ પીધો.
એવું તેવું કે અવનવું કાંઈક, ચાત માઈ નિર્ધાર;
પણ સારે બવિખ્યે હું ગુરુકર આવ્યો, તેણે પત્થર તાર્યો સંસાર;
મહા મનોહર કીધો રે, જાળવી ઉંચલી લીધો.
ચડ્યો નહિ કે ગણ્યો નહિ ગજથી, શબ્દવડે સમાર્યો સાર;
સારામાં સારો કર્યો ગુરુદેવે, પારાવાર પમાડી પાર;
ધીરે ધીરે ધીંગા રે, કર્યો જોઈ બહુ લીધો. ”

(ગુરુચરણ.)

“ કોડીના હતો તે લાખનો દરિયો, એ ગુરુજનો પ્રતાપ;
આપ સમાન કર્યો અથ ટાળી, કોણ બૂલે એ ગુરુજનો જાપ ?
તાપ ગયા મીરા રે, કક્કા કાચ શાતા વગી. ”

(શાનકકો.)

જે કવિ રેખાંચને જાતે સમજ્યો નથી તે અન્યને રેખાંચ શી રીતે કરી શકશે ? ધીરામાં યથાર્થ કવિનું એક લક્ષણ સર્વાંશે છે. ધીરો સત્સંગથી પૂર્ણ રીતે પુલકિત થયો હોતો, અને એ કારણથી તે આપણને પુલકિત કરે એવા હિંગારો કાઢવા સક્તિમાન થયો છે. ગુરુની લગનીમાં તે સર્વત્ર ગુરુનું ભાન કરવાનો, ગુરુધ્યાનથી હૃદય-ધ્યાનને ગોળુ માનવાનો, ગુરુરૂપ સૂર્યથી હૃદય વિકસિત કરવાનો, ગુરુરૂપ અલંકાર ધારણ કરવાનો, અને ગુરુના નિદિધ્યાસનની મસ્તીમાં રહેવાનો ઉપદેશ રસમય અને આલંકારિક ભાષામાં કરે છે.

“ ઘટ ઘટ બીતર ગુરુ ભરિયો;
એવું કરનાર સહજમાં તરિયો. ”

(સ્થિતધર્મ.)

“ કેશવનું કીર્તન નવ કરવું;
બ્રાહ્મણ ડરાવે તો નવ ડરવું.
કીર્તન કરવું ગુરુનું તારે;
સાચી વાત કહેવી છે મારે. ”

(“ ”)

“ જેમ જેમ ચંદ્રશે ગુરુકેરી ભક્તિ;
ત્યમ ત્યમ ખીલવાની વાધે શક્તિ.
પૂર્ણ પ્રભા પ્રતાપ થશે ત્યારે;
હૃદયભલ તો ખીલશે જ્યારે.

પછે ગુરુપરાગ સમેત અલ્યા;
ખીડી દેજે કમલ તું બાવે બલા. ”

(“ ”)

“મારા ગુરુજી બેઠા તે સોનું;
બીજું સોનું મારે લેવું કોણ ?

ધડવા ગુરુરૂપી સુવર્ણના ધાટ;
મણી મહામોંઘું ટાળવા ઉચ્ચાટ ” (“ ”)

“પ્રેમમસ્તાના તો તારે થાવું;
રંગમાં રંગાણ રંગાઈ જાવું.

અલમસ્ત થવું મતબાલા;
ગુરુપ્રેમની જાણી માળા. ” (“ ”)

તત્ત્વજ્ઞાનમાં ગુરુની આવશ્યકતા છે કે નહિ એ વિષય આ નિબંધમાં ચર્ચાએ અસ્થાને છે. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધાવાળા પુરુષો તો સ્વીકારે છે જ કે જો પંગુ હિમાલય ઉપર ચડે તો ગુરુ વિના સાધક બ્રહ્મવિદ થઈ શકે. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધાને કોરે મૂકી યુક્તિથી વાદ કરનારાઓને આ ગહન વિષય સંબંધમાં સમાધાન થાય એવું પ્રતિપાદન આ નિબંધની સ્વલ્પ મર્યાદામાં કરવાની દૃષ્ટતા આ લેખક ધરતો નથી. પરંતુ, ધીરા જેવા પ્રસિદ્ધ કવિએ જ્યારે એ વિષય ઉપર સઉથી વધારે ભાર મૂક્યો છે, ત્યારે તેનો બોધ વાચક હૃદયમાં દબતર કરે એવું હુંક સમર્થન પ્રસંગોપાત્ત અનુચિત નહિ ગણાય. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં પોતાની જાતનું ઝોઝું વધતું અભિમાન હોય છે, અને તેથી બહુધા કારણ વિના તે કૃતગતિની લાગણી દર્શાવવા પ્રેરાતો નથી. બીજાં કારણો સમાન હોય તો કૃતગતિનું તારતમ્ય ઉપકર્તાના ઉપકાર ઉપર આધાર રાખે છે.

પિતાનાં બલિચારકૃત્યોથી વાકેફ થયેલો પુત્ર તે પિતાના મરણ પછી તેનું સત્વર વિસ્મરણ કરે છે; વારસો મળ્યો હોય છે ત્યારે તો કેટલોક વખત અધિક સંભારે છે. વારસો મૂકી જનાર સામાન્ય ગુણવાળા પિતાનું તેથી વિષ સ્મરણ થાય છે. પરંતુ વિત્તનો વારસો

મૂઠી જવા સાથે અમૂલ્ય નીતિશિક્ષણનો વારસો જોણે અર્પણ કર્યો છે એવા પિતાને પુત્ર યાવજીવન સંભારે, અને તેના પ્રતિષ્ઠાતાની કૃતજ્ઞતા દર્શાવતાં થાકે નહિ તો એ અરવાભાવિક નથી. પિતા સંબંધી જેવા ભેદ પડે તેવા ગુરુ સંબંધી પણ પડે છે. શિક્ષણ સ્કૂલ રીતે પાંચ પ્રકારનું હોય છે:— ૧. શારીરશિક્ષણ; ૨. માનસશિક્ષણ; ૩. નીતિશિક્ષણ; ૪. સામાન્યધર્મશિક્ષણ; ૫ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક શિક્ષણ. નિશાળમાં ક્રિસ્તાદ વિદ્યાર્થીઓને શારીરશિક્ષણ આપે છે, પરંતુ કોઈ વિદ્યાર્થીએ પોતાના ક્રિસ્તાદની સ્તુતિનું કાવ્ય રચી સાહિત્ય શણગાર્યું નથી એથી સિદ્ધ થાય છે કે શરીર સંબંધી બાબતો પ્રમાણમાં ઉતરતી છે; અર્થાત્ તત્પરત્વે યથાર્થ કૃતજ્ઞતાનો ઉદય થતો નથી. શરીર કરતાં વિદ્યા સ્થાયી તત્ત્વ છે તેથી માનસશિક્ષણ રૂપ ઉપકારને પામેલો મનુષ્ય ઉપકર્તા પ્રતિ વિશેષ કૃતજ્ઞતા દર્શાવે છે. વિદ્યા કરતાં નીતિ શ્રેષ્ઠ છે; યથાર્થ નીતિ, ધર્મના અવલંબન ઉપર રચાયેલી હોવાથી નીતિ કરતાં ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે; અને યથાર્થ ધર્મનું લક્ષ્યસ્થાન અવર્ણનીય આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ હોવાથી સામાન્ય ધર્મશિક્ષણ કરતાં આધ્યાત્મિક શિક્ષણ શ્રેષ્ઠ છે. આથી જ મનુષ્ય પોતાના ગુરુ પાસે શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક શિક્ષણ પામ્યો હોય તેની કૃતજ્ઞતા જો કદાપિ અમર્યાદ રૂપ ધારણ કરે તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા સરખું કશું નથી.

આ લેખકને ત્યાં એક દર્પણ છે તેમાં એક પક્ષીએ એક દિવસ પોતાનું પ્રતિબિંબ જોયું. તે જોઈને તે એટલું તો મોહિત થઈ ગયું કે કોમે કર્યું ત્યાંથી તે ખસે નહિ. ધીરે ધીરે તે પોતાનાં સગાં વહાલાંને તેડી લાવ્યું. અતે એ ઉપાધિ એટલો બધો વધી પડ્યો કે દર્પણને ઉધું રાખવાની જરૂર જણાઈ. તેમ કર્યા પછી પણ પક્ષીએ કેટલાક દિવસ

સુધી આવ્યાં, પરંતુ નિરાશ થઈ પાછાં વળ્યાં. ત્યાર પછી ચારણ જોવા અર્થે લેખકે તે દર્શણને પાછું ચતું મૂક્યું કે તરત જ, જાણે તેમ કરવાની પ્રતિક્ષણ રાહ જોતાં હોય એમ, પક્ષીઓ પાછાં દોડી આવ્યાં. આજે પણ લેખક તે પ્રયોગ કરે તો તેવો જ પરિણામ આવે એવી તેને ખાતરી છે. પોતાના શરીરના સાક્ષાત્કારથી પ્રાણીને જ્યારે આટલો મોહ થાય છે ત્યારે પોતાના આત્માના સાક્ષાત્કારનું અભાષ શિક્ષણ આપનાર ગુરુ પ્રતિ શિષ્યની કૃતજ્ઞતાનું માપ કાઢવા ક્યો માનવી સમર્થ છે ?

પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના સંસ્કારને પામેલા ધણીને આ વિષયમાં ખાતિ થાય છે, પરંતુ આર્યશાસ્ત્રમાં અને પાશ્ચાત્ય સંપ્રદાયમાં તત્ત્વજ્ઞાન પ્રતિ જે દષ્ટિભેદ છે તે ઉપર લક્ષ કરતાં એ ખાતિ નિર્મૂલ થવી શક્ય છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં માનસશિક્ષણ ઉપર—અર્થાત્ જેને આપણે અપરા વિદ્યાઓ કહીએ છીએ તેના ઉપર—પ્રધાન લક્ષ આપવામાં આવે છે, અને જોકે તત્ત્વજ્ઞાનને પણ ત્યાં સારી રીતે ખેડવામાં આવે છે તો પણ એ સર્વ વિશેષે કરીને મનોવિલાસરૂપે કરવામાં આવે છે, અને સંયમબલ, જે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને પામે છે, તે સંબંધી તેઓ ખડુ કરીને હજી અંધારામાં છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી.* આપણાં શાસ્ત્રોનું આપણે અધ્યયન કરીશું તો એકાગ્રતા—વૃત્તિનિરોધ—સંયમ એને તેમાં સર્વસ્વ માનેલાં આપણને જણાશે. તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી આ દષ્ટિભેદ, જેથી કર્તાવ્યમાં પણ મહાભેદ નિપજે

* સંયમબલ સાધવાના ખાસ હેતુથી અમેરિકામાં કેટલાંક વર્ષ થયાં જે પ્રયત્નનો ઉદ્દય થયેલો જેવામાં આવે છે તે કારણથી આ જગત ને રેજને નેજલા અંગમાં લાગે પરત્ત નથી.

છે, તે ત્યાંના ગંભીર વિચારકોની મતિ બહાર નથી. પ્રોફેસર મેક્સ-મૂલ્લરને તે સંબંધી નીચે પ્રમાણે ખેદનાં વાક્યો લખવાની જરૂર પડી છે:—* “ આ વૃત્તિનિરોધ, જેને હિંદુઓ એકાગ્રતા કહે છે તે એક એવી વસ્તુ છે કે આપણે તેથી લગભગ અજ્ઞાન છીએ. આપણાં મન નિરંતર ચલાયમાન થતા વિચારચત્રો જેવાં છે, અને એક જ વિષયનું અવલંબન કરી બીજા સર્વ વિજાતીય વિષયોથી આપણાં માનસને અંધ કરી દેવાં

---

* “ This concentration of thought, *ekagrata* or one-pointedness, as the Hindus called it is something to us almost unknown. Our minds are like kaleidoscopes of thoughts in constant motion; and to shut our mental eyes to everything else, while dwelling on one thought only has become to most of us almost as impossible as to apprehend one musical note without harmonies. With the life we are leading now, with telegrams, letters, newspaper reviews, pamphlets, and books ever breaking in upon us, it has become impossible or almost impossible, ever to arrive at that intensity of thought which the Hindus meant by *ekagrata*, and the attainment of which was to them the indispensable condition of all philosophical and religious speculation.”—Max Mullar, *Upnishads, Part I* (Sacred Books of the East.)

એ આપણને લગભગ સ્વરસંવાદ વિના સંગીતને સમજવા જેવું અશક્ય થઈ પડ્યું છે. હાલ જે પ્રકારે આપણે જીવનને બતીત કરીએ છીએ તેનો, તથા તારો, કામળો, વર્તમાનપત્રો, અવલોકનપત્રો, અને નાનાં મોટાં પુસ્તકોનો નિરંતર આમણા ઉપર હુમલો થતો રહે છે તેનો એ પરિણામ આવ્યો છે કે જે વૃત્તિસંયમને હિંદુઓ એકાગ્રતા કહે છે અને જેની સિદ્ધિની અનિવાર્ય આવશ્યકતા તેઓ સર્વ પ્રકારના તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી અને ધર્મ સંબંધી વિચારોમાં માનતા, તે સંપાદન કરવી એ આપણને કેવલ અશક્ય અથવા લગભગ અશક્ય થઈ પડ્યું છે. ” એકાગ્રતા ઉપર જ્યાં અલક્ષ હોય છે ત્યાં એકાગ્રતાની દીક્ષા આપનાર ગુરુ ઉપર અલક્ષ હોય, અને એકાગ્રતા જ્યાં સર્વસ્વ છે ત્યાં તેની દીક્ષા આપનાર ગુરુ પણ સર્વસ્વ હોય એ સ્વાભાવિક છે, તેથી ધીરાની નીચેની ક્રિતિથી આપણને આશ્ચર્ય થવા સરખું નથી—

“ સહગુરુ દરિયો અમરે ભરિયો, વરિયો અમર વરસ્વામ;
મરજીવો કરિયો હરિયો સંશય, તરિયો તૃષ્ણા તમામ;
ધરિયો ધીરે ધ્યાને રે; આવી પડ્યું તે તો સહ્યું. ”

(તૃષ્ણાસ્વરૂપ.)

ધીરાની હંસવૃત્તિ

હંસવૃત્તિ ધીરાનું પરમ ગૂણજ છે. કવિના આવેશમાં વસ્તુસ્થિતિ પ્રતિ તેનાં નેત્ર મિંચ્યાઈ જતાં નથી. જ્યાં જ્યાં તેને સાર વસ્તુનું જ્ઞાન થયું છે ત્યાં ત્યાં એણે નિર્ભયમાનપણે સ્તોતૃધર્મ જાળવ્યો છે, અને જ્યાં જ્યાં એને સડો માલમ પડ્યો છે ત્યાં ત્યાં એણે છરીના પ્રયોગ કરવામાં પણ કબાલ રાખી નથી. મહાર્થ ગુરુનાં ગુણોનું જ્ઞાન

ઉપર પ્રમાણે કરવા સાથે યથાર્થ ઉપદેશાગ્રામીને ઉદ્ધાર પાડવામાં તે ડરો નથી; તેમના મિત્રતા તેજથી તે અન્યથો નથી. જે ધીરો ગુરુની આવશ્યકતા જણાવતાં કહે છે કે:—

“ રામનામની ધૂન લગાડીશ, તેણે મુક્તિ નહિ મળે જાણ;
ગુરુ કેરો પ્રેમ થાય તું ઉપર, પહોંચે સખદેઈ પ્રમાણ;
તરી જઈશ તેણે રે, વંદીશ નહિ કદિ વાને. ”

(ગાનકકો.)

તે જ ધીરો વળી ગુરુના કર્તવ્યની યથાર્થ મર્યાદા બાંધવાની કાળજીમાં વહે છે—

“ કોઈ સાચો સદ્ગુરુ મળી આવશે તો, સ્વાશે જુડતા દેરી બાંધ;
પણુ તુને તરવાની નહિ હોય ઇચ્છા, તો તે દરી શકે નહિ કાંચ;
તજી તને જાશે રે, વસાવશે નહિ વાસે. ” (પ્રશ્નોત્તર માલિકા).

શિષ્યની મુમુક્ષુતા અને ગુરુનો ઉપદેશ—જે પ્રમાણે બંને અંગોની શાસ્ત્રીય જવાબદારી ધીરો પાછી રીતે સમજ્યો હતો, અને કવિ તરીકે વચમાં પડી કોઈની જવાબદારીમાં અનુચિત વધારો ઘટાડો કરી તે ઉપહાસપાત્ર થયો નથી. મહાત્માનો આડંબર ધરી બેસતા કણખી, દાહીઆ, તેલી, તંબોળી જેવા સોંધા ગુરુઓ; પોતાને અવિધ્યવક્તા અને દેવીના દીકરા માનનાર, તથા ગુરુપદને પોતાના બાપનું ગણનાર બાટ ચારણો; ગોપીગીત અને રાસલીલા મધુર કંઠથી ગાનાર, પરંતુ તેનું રહસ્ય સમજી તેને અંતરમાં ઉતારવામાં મદદ નથી મળતી, એવા આગળ ભાગવત વાંચવામાં આયુષ્ય વ્યતીત કરનાર પરંતુ પોતાનું વાસ્તવ શ્રેય સાધ-

વામાં પ્રમાદી, અને પરસ્મીનું 'હૈયુ' હરી પોતાની તથા તેની અધો-
 અતિ સાધવામાં કુશલ પુરાણીઓ; ભેંસ ભડકે એવાં દીલાં કરનાર
 મિથ્યાત્યાગીઓ અને દાંભિક ઉપદેશકો; પોતાનાં સગાંને ઉપેક્ષી નવો
 મામો અને નવી મામી કરનાર મતવાદીઓ, અમુક મંદિરમાં પરમેશ્વર
 પૂરાધ રહ્યા છે એમ માનનાર અધમ ભક્તો ; મૂર્તિને કૂલ ચઢાવવા
 અર્થે જલાશય, પર્વ, અરણ્યમાં પ્રવેશ કરનાર, પરંતુ પોતાના
 મસ્તકકમલનું સત્ય પરામાત્માને અર્પણ કરવામાં કાયર નિકટ મૂર્તિ-
 પૂજકો—એ સર્વ જનમંડલનો સડો ધીરો જુસ્સાવાળી ભાષામાં
 નિર્ભયપણે પ્રકટ કરે છે.

પ્રત્યેક ધર્મમાં અને સર્વ સામાજિક સંસ્થાઓમાં તત્ત્વરૂપ
 ભાગ (spirit) અને નામરૂપાત્મક અતત્ત્વરૂપ ભાગ (form) હોય છે.
 અતત્ત્વરૂપ ભાગ તત્ત્વરૂપ ભાગનું કેટલેક અંશે આનંદાદન કરે છે,
 કેટલેક અંશે તેની શુભિં કરે છે, અને કેટલેક અંશે તેનો મહિમા
 વધારી તેને સામાન્ય જનગ્રાહ્ય રિચિતિમાં આણે છે. પરંતુ, જ્યારે
 અતત્ત્વરૂપ ભાગનું આધિક્ય એટલું બધું થઈ જાય કે તત્ત્વનું વિસ્મરણ
 થઈ જવાનો સંભવ આવે ત્યારે તીક્ષ્ણ શબ્દરૂપ મુશળપ્રહારથી છોડાને
 છુટાં પાડી સૌન્દર્યસાર સાર વસ્તુનું દર્શન કરાવવું એ કવિનું
 કર્તવ્ય છે. ધીનાએ આ કર્તવ્ય બજાવવામાં ઠસર રાખી નથી.
 વૈષ્ણવ માને છે કે શૈવ નરકે જશે, શૈવ માને છે કે વૈષ્ણવ નરકે
 જશે, અને ક્રિશ્ચિયન માને છે કે વૈષ્ણવ અને શૈવ બંને નરકે જશે
 —એમ મુક્તિનું મહારત્ન પોતાને માટે અને પોતાનાને માટે પચાવી
 પાડવાનું મહામાર્ગ્યવિલસિત કરનાર મંદમતિઓના પ્રબોધ અર્થે
 ધીરો પૂછે છે—

“અળનો વાડો ફૂકડીનો વાડો, ગાયો ભેંસોનો વાળિયો વાડોઃ
જે અબંધ સ્વાતી બંધમાં નાંવે, મુને વ્યાધનો વાડો દેખાડો. ”

(પ્રાચીનકાવ્ય, ધીરાભક્તની કવિતા)

અને સચ્ચિદાનન્દરૂપ “ સિંહવાડા ” નો આશ્રય લેવાનું કહી
સનાતન ધર્મના વ્યાપક તત્ત્વને ઉઘાડું કરે છે—

“ એ વાડા અખાડા મૂકીને આડા, સાણા જાયે સિંહવાડે,
સોહં સાધી સચ્ચિદાનન્દ શોધી, અડે અલખ અખાડે;
ધીરા હીરા વીરા રે, ધણીનું ધ્યાન ધરવાને. ” („ „)

તેમ જ પોતાનું ઉચ્ચતમ હિત સાધવાનો અધિકાર સર્વ
મનુષ્યોને હોવાથી બ્રાહ્મણોને, પુરાણીઓને તથા વેદાંતીઓને તત્સંબંધ-
માં અભિમાનથી મુક્ત રહેવા તે કહે છે—

“ તાઘ્યાં પિંજરાં જ્ઞાની ગણ્યાં, માને જેને બ્રહ્મરાજ;
અંતજ આદિ પૂજાઈ મયા ત્યાં, કોશું વાડાનું કાજ ?
રાજ ધીર રીઝે રે, નવ જુએ કીડી કરી. ” (પ્રશ્નોત્તર માલિકા)

“ Heaven is a condition, not a place ” (સ્વર્ગ
એ કોઈ સ્થળ નથી, પરંતુ અંતઃકરણની સ્થિતિ છે)—તેમ ધીરાના
કહેવા પ્રમાણે સત્ત્વગુણનો ઉદય એ જ સ્વર્ગ છે, બીજી માથાફાટ
કરવાની જરૂર નથી; તમોગુણનું પ્રાપ્ત્ય એ જ એકવીસ નરકનો
મેળો છે; આત્મસ્વરૂપને ઓળખાવનાર માર્ગ એ જ મુખંધ છે;
ચિત્તવિક્ષેપ કરાવનાર માર્ગ એ જ કુપંધ છે; અભેદ એ જ જ્ઞાનીનો
આહાર છે; ભેદ એ જ અજ્ઞાનીનો આહાર છે; વાસનાને જિતનાર
જ શ્રેષ્ઠ છે; અને વાસનાથી જિતાનાર જ બીર છે.

ધીરાનું વેદાન્ત અને તેના વૈરાગ્યપદેશ.

જેને વિશે વાદવિવાદનો પાર આવતો નથી એવી વેદાન્તની કૃત બાબતોમાં ઉતરવાથી કવિ કંઈ અથર્થસિદ્ધિ કરી શકતો નથી. એવી બાબતોમાં ધીરો જાણી જોઈને ઉતર્યો નથી. વેદાંતનું સામાન્ય સ્વરૂપ એણે ઓછામાં ઓછા પારિભાષિક શબ્દો વાપરી સામાન્ય જનોને સમજાય એવી સરલ ભાષામાં સ્પષ્ટ કર્યું છે. “મામા સ્વરૂપ”-માં માયાનું તેના કાર્ય મોહરૂપે પ્રથમ સ્થૂલ સ્વરૂપ બાંધી, ધનમોહ, વિદ્યામોહ, પુત્રમોહ, સ્ત્રીમોહ, કીર્તિમોહ-ઇત્યાદિ તેની શાખાપ્રશાખા દર્શાવી, અંતે ધીરાએ તેને અનિર્વચનીય કહી છે.

“ મહંત સંત ધણા થયા તેણે, માયાનાં વર્ણન કીધ;

અનિર્વચનીય તો સહ જન કહે છે, જાણી તેણે તો હુંદુર્ભિ દીધ;

શન્યશખરે જાજ શોધી રે, દાસ ધીર જ્યાં ગાધ. ”

(મામાસ્વરૂપ,)

“ અવળજાણી ” માં તે કહે છે કે તલને આથે જેમ તેલ રહ્યું છે અને કાઢમાં જેમ હુતાશન રહેલો છે તેમ વિશ્વપ્રપંચના સ્ફોરકરૂપે પરમાત્માતત્ત્વ સ્થિત છે. દૈતાવિર્ભાવનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં તે “ આત્મમોહ ” માં કહે છે કે બ્રહ્મે પોતાની મેળે પોતામાંથી એપણું કર્યું છે (સ આત્મામં સ્વયમસૃજત). “પ્રત્રોત્તરમાલિકા”-માં તે કહે છે કે, બ્રહ્મ સર્વ પદાર્થમાં સત્તારૂપે છે, સર્વનું અધિષ્ઠાન છે, ચિન્માત્ર છે, અને અસત્ય માયા તથા તેનાં કાર્ય જગતથી અલિપ્ત છે; શરીરાદિ સર્વ પદાર્થ ચિત્તની કલ્પના માત્ર છે, સર્વ અનુભવોનું આશ્રયસ્થાન ચિત્ત છે, અને બંધમોક્ષ પણુ એને લીધે જ છે. “પ્રત્રોત્તરમાલિકા” માં જ્ઞાન અને કર્મની તુલના સમયે જ્ઞાનનાં સાધનો જીવન્મુક્તિ તથા જીવન્મુક્તાવ્યવહાર-ઇત્યાદિ વિષયોનું પ્રતિપાદન બહુ સ્પષ્ટ રીતે કરવામાં આવ્યું છે. એ ગ્રંથ ગીતાના

સરલ ભાષ્યરૂપે ઉપયોગી છે, અને તેમાં શંકરવેદાંતની છાયા સ્પષ્ટ આવે છે. “અવળવાણી” નાં કેટલાંક પદોમાં ધીરાએ વેદાંતમાં ઉડી ડુબકી મારી છે, અને શબ્દરચના આલંકારિક હોવા સાથે બહુ મનોહર છે. “આત્મખોધ”, “પ્રત્યોત્તરમાલા” અને “યોગમાર્ગ”-માં વાસ્તવ કાવ્યનો ભાગ બહુ થોડો છે.

પરંતુ વેદાન્તના મુખ્ય અંગ વૈરાગ્યની ખીલબણીમાં ધીરાની કવિત્વશક્તિને પૂર્ણ અવકાશ મળ્યો છે. “મનસ્વરૂપ”, “તૃષ્ણાસ્વરૂપ”, “યોગનસ્વરૂપ”, “લક્ષ્મીસ્વરૂપ”, “કાયાસ્વરૂપ”, એ કાવ્યો યોગસિદ્ધિને અનુસરતી યોજના ઉપર ધીરાએ લખેલાં જણાય છે, પરંતુ તેમાં વિચાર ધીરાના સ્વકીય છે, અને તેના પ્રવાહમાં વાચક અનાયાસે ધસડાઈ જાય છે. ધીરાની ઉંચી કવિત્વશક્તિ તથા તેના અંતઃકરણનો ઉચ્ચાધિકાર પણ વાચકને એથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. મસ્તાન મનના આપલ્યથી હારેલો ધીરો એક ક્ષણે બાલકની પેઠે:—

“ પરમેશ્વર કરી તું જ પૂજવે, તું જ મગવે ભીખ;
જાણા કેઈ સ્વરૂપ ધસી તું, દેવકાવે લોકને શીખ;
ખીટ મણી લાગે રે, તારો તાર્યો હું તો તર્ક.

તું થાય ચાકર તું થાય કાકર, તું થાય દેવાધિદેવ;
તુહિ તુહિ એક મનડા તુજને હું ભળું તજ અહમેવ;
સેવ સાધું તારી રે, વશ થવા વાંસે વફ. ”

(મનસ્વરૂપ.)

એ પ્રમાણે સ્વાભાવિક વિષાદના ઉદ્દગાર કાઢે છે તો ખીજે ક્ષણે અસાધારણ ગુસ્સાવાળી ભાષામાં યુવકને છાજતા વીરત્વથી દાંત પીસી તે મનનો નિયંત્ર કરવાનો ઉપદેશ કરે છે:—

“ નાસી નાસી એ જય શું નરથી, નર વશ કરે મોટા વાધ;
 મર્કટાદિકને માનવ કરે છે, ફેરવે પહેરાવી પાધ;
 ડાધ લાગે દિલને રે, પકડો એ તો છડાને.
 આંધી ફધી એને રાખો બળથી, કરો કંઈ કેદ;
 મારો મચરડો ને ધાલો ધચરડો, પૂરી કાઢી નાંખો એની પેદ;
 આર શા છે એના રે, વશ કીધા વડાને. ”

(મનસ્વરૂપ.)

ભર્તૃહરિએ “ વૈરાગ્યશતક ” માં તૃષ્ણાનું આબેહુત સ્વરૂપ ચિત્તું છે તેથી ધીરાનું સ્વરૂપ કંઈ ઉતરતું નથી. ધીરાના કહેવા પ્રમાણે તૃષ્ણા, તળે હોય તેને ઉપર ચઢાવતી અને ઉપર હોય તેને હેઠે હડસેલતી, કામ બૂલાવનારી અને ધામ બૂલાવનારી, અવગચ્છી, ક્રુધરા વિના નાય કરનારી વારાંગના છે. ખરો વટોળિઓ પણ તૃષ્ણાનો જ છે:—

“ તારા ઉદરમાં વટોળીઓ ફરતો, તેને ઝલાય તો ઝાલ. ”

(તૃષ્ણાસ્વરૂપ.)

લક્ષ્મીનું આપદ્ય અનેક પ્રકારે વર્ણી ચોરબયથી અસ્ત સંપત્તિના ધણીની સ્થિતિનું વિશદ નૂતન ચિત્ર ધીરો આપે છે:—

“ ધરમાંહિ ચુવા જો ચરમહતા તો, તુંને સંશય થાય ચિત્ત;
 હાય ચોર ચોરી જય માફ, મહાશ્રમે મેળવ્યું વિત્ત;
 જાધમાંથી ઉઠે રે, શાંતિ રજ નવ ગ્રહે.

હાર કોકનું કોક કેસે તોય, તુજને ચિંતા થાય;
 એક માન દેખી ખીજું બસે સ્વભાવે, તોય ઝુરાઈ તું જાય;
 હાય આવ્યો ચોરજ રે, ઉઠો દીકરા એ દહે. ”

(લક્ષ્મીસ્વરૂપ.)

અનેક દુર્બલસેનાની જનની નશ્વર જીવાનીનો મોહ ત્યજવા ધીરો અસરકારક વાણીથી પ્રેરેલો છે. એ “ કાચા રંગની પાધડી” માટે રોજ છડી લડાઈ કરનાર જીવરૂપ રંગારાને જોઈ એને જાણે થાય છે. નિર્ભયતા, પવિત્રતા અને શીતલતાના નિવાસસ્થાનરૂપ, અને હારમાં ચરતા હંસોવડે તથા મધુર સમીર લહરીઓવડે શોભી રહેલા વિશાલ માનસરોવરની શી દશા થાય છે ?

“ ઘટિને કાળ આવી પહોંચ્યો ત્યારે અગડ્યું નીર તમામ;

વિસ્તાર તો એકત્ર થઈ ગયો, પવિત્રતા પહોંચી મહાધામ.”

(યૌવનસ્વરૂપ.)

એવી દશા મનુષ્યજીવનની જીવાની કરે છે. યૌવનની અને તેના ભોગોની ક્ષણભંગુરતા સંજ્ઞા ધીરાનું નીચેનું રૂપક કેવું ઉત્તમ અને હૃદયવેદક છે !

“ કાળચક્ષુએ ખાંધ્યો રે, મહામહા સ્વાયે” હરી;

માણો તો મહામહેનતે રે, ચતુરાઈ ચિત્તમાં ધરી.—ટેક.

તૂણ તૂણ ઘણાં ટોળે કરીને, માણો કર્યો માનિની કાળ;

માનિનીએ સુખ માન્યું તેમાં, ચક્ષીબાધએ ભોગવ્યું રાજ;

આવી રહ્યું ત્યારે રે, ફેગટ થયું સર્વે શરી.—કાળ૦

પણ એ વાતની ગમ કોને ન પડતી, તો શું ચક્ષુ ચેતે મૂઠ;

જેનો હુકમવિણુ નવ હક્કંદા, તેની ગતિ મહા મૂઠ;

કર્યો કોક બિલાડો રે, મોઢિા માણો લીધો હરી.—કાળ૦

અચ્ચાં કચ્ચાં ને બાધજી સોતાં, બિલાડે ભક્ષ્યાં જાણ;

ત્યારે યૌવનરૂપી માળાવાળો આવ્યો, જોઈ હડહડતી મહાહાણ;

ત્રાણ ત્રાણ બાખ્યો રે, જુડાઈ ઘણી મેં તો ભરી.—કાળ૦

કાળજો કાળ હું લહેલો મુજને, પણ જો વિલાડો ખરો કાળ;
કાળ ખરી માફ સર્વ બેલાક્યું, રહી જી રમસ મુને જાળ;
ધીર એવું તેવું રે, અજળ જાણો તે જી.—કાળ૦

(યૌવનસ્વરૂપ.)

ધીરની કવિતા—ઉપસંહાર.

ઉપર પ્રમાણે ધીરાએ કવન કર્યું છે. સાચો કવિ વસ્તુતઃ રાગ-
—રોપ રહિત હોય છે, તેને કોઈ વહાલું કે અજખામણું નથી; વિશ્વ-
જન તેને વહાલા છે, વિશ્વજન તેને પોતાના છે. સોજતીઓના
સસુદાયમાં ખાનપાન-પછી તે પકવાન હોય, ચાહ હોય કે મદિરા
હોય—નૂતન આનંદ આપે છે એ સર્વમાન્ય નિયમ છે. તત્ત્વજ્ઞાનને
પણ એ નિયમ લાગુ પડે છે. આપ્તકાય પુરુષનું અંતઃકરણ સર્વ
બંધપ્રદ વાસનાઓથી મુક્ત થયલું હોય છે, તથાપિ શરીરની સ્થિતિ
કરાવનાર અવિદ્યાભ્રેશના સહબાવ પર્યંત મુક્ત પુરુષ પણ, પોતે જે
રસનું આસ્વાદન કર્યું છે તે ખીજને ચખાડવાની શુભ વાસનાને
ધારણ કરે છે. કવિસંબંધમાં પ્રણ તેમજ છે. ધીરાએ પોતાના જીવનમાં
જે સત્ય સિદ્ધાંતોનું પ્રત્યક્ષ કર્યું તે સિદ્ધાંતો ખીજમાં ઠસાવવા તેણે
શુભ પ્રયાસ કર્યો છે, અને તે ઉત્તમ કવિઓના સંપ્રદાય પ્રમાણે કર્યો
છે. બાલકને ચાલતાં શિખવતાં માતા તેને પોતાના હાથનો ટેકો
આપે છે, પરંતુ તે ટેકાનો નિરંતર ખપ પડે એમ તે ઇચ્છતી નથી.
યથાર્થ ગુરુ મુમુક્ષુ શિષ્ય પ્રાપ્ત થતાં તેની પાસે શુલામાં ખત લખાવી
લેતો નથી, પરંતુ તે શુલામ મઠી યથાર્થ રીતે સ્વતંત્ર થાય એવો
તત્ત્વમસિનો અબેદોષદેશ તેને કરે છે, અને સ્વસ્વરૂપ બનાવે છે. તે
પ્રમાણે યથાર્થ કવિ જાણે છે કે તેના જ્ઞાનમાં જે કંઈ દિવ્યતા રહેલી

ધીરો અને તેની કવિતા.

૧૭૭

છે તે આત્માની શક્તિરૂપ છે, અને તે આત્મા તેના વાચકોનાં હૃદયમાં
પશુ વ્યાપક હોવાથી તે ગુપ્ત ઝરને ખોલવાના અતિ પવિત્ર આશયથીજ
તે ઉપદેશ કરે છે. ધીરાએ આ પ્રમાણે ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપરથી ગાન કર્યું છે.

“ હું તો રંગાયો છું બહારંગમાં,
તે ન જનવું જગતના જંગમાં રે.

* * * *

રહ્યો નથી ડર અને કાયાજંગમાં;
પકડી કાઢ્યો મેં કાળ ફલંગમાં.”

(આત્મબોધ.)

એ પ્રમાણે રવાતંત્રનો અનુભવ કરનાર તેણે નિર્ભયતાના
મંદિરમાં પ્રવેશ કરવા તેના વાચકોને નોતર્યા છે:—

“ પામ આનંદ આદમી અલ્યા ધણો જો;
આદમરૂપ મ્યાંથી તું ગિહામણો જો.

અલમસ્ત થઈ રહે આનંદમાં જો;
મુંડાયા નવ માયા કેરા તો હંદમાં જો.

અલખ લહેરો લગાડી લાગ લયમાં જો,
આ તો માર્ગ દાખ્યો મેં તારા ઉદયમાં જો.”

(ગરબીઓ.)

પશુ આત્મસાક્ષાત્કાર જેવી પવિત્ર આખતમાં અનુચિત આગ્રહ
કરી શકાતો નથી. “ આટલો ચાલશે ”, “ થોડો તો લો ” એ
પ્રમાણે ઉદરના ઉપાસકોને જેવી લાડુની હઠોઠ કરવામાં આવે છે તેવી
હઠોઠ આત્મજ્ઞાનની આખતમાં કરવામાં આવતી નથી એમાં તો જ્ઞાના-
શ્રુતના ભોજનના મોટા થાળ ખુલ્લા પાથરવામાં આવે છે, જેને જે

પ્રમાણે રૂચિ તે પ્રમાણે તે ગ્રહણ કરે, અને રૂચિ ન હોય તો સોડો તાણીને નિરાંતે સૂઈ જાય. અર્થાત્ સાચો કંઈ પોતાનો તટસ્થભાવ છોડતો નથી અને તે પ્રમાણે ધીરશક્તિ છોડ્યો નથી.

“ જે જે જાણશે તે તે સરશે, નહિ જાણે તે ખારો માર;
મારે નથી કંઈ સેવા ને દેવા, મારા ખોટાનો કરજો વિચાર.”
(યૌવનસ્વરૂપ.)

“ ભક્તને નથી કંઈ સેવા, દેવા-જગત સાથે નથી કામ;
કોઈ ઉપર ઉપકાર થાય એવું, આદરતા મહા ધામ;
ધીરો દહે સાચું રે, વડેલાંને ઉર ન વસે.” (યૌવનસ્વરૂપ.)

ધીરાની કવિતા સરસ અને સ્વાભાવિક છે. સ્વાતંત્ર્ય અને વીરત્વથી તે ઉભરાય છે; વેધક પણ મૂડ છે, કરડી પણ માધુર્યથી ભરપૂર છે; સ્પષ્ટ પણ નર્મગર્ભિત છે; હાહારના હથોડાની પેઠે, પાણીના ધોધની પેઠે અને તોપગોળાની પેઠે જડએસુલાખ કામ કરનારી છે. ઝડઝમકવાળી તથા અનેક અર્થસંકારવાળી છતાં ટાપરીપિયા નથી. તેનું કવન અંતઃસ્ફુર્તિના ઉભરાટ છે; ઉદ્વેગ-નિર્વાહ, ખ્યાતિ કે પ્રતિષ્ઠા માટે નથી. તેનાં કાવ્યમાં અનેક સ્વચ્છેદર સ્વચ્છેદર જોવામાં આવે છે. સઘળાં અંગેનું આગસ ઉડાડનાર અને અંગેસખાં અંગૂઠિત સારનાર તેની કાશી તે કાશી જ. જનમંડળ પ્રતિ તેને સંદેશ દહેવાનો હતો તે તેણે જાતી કાશીને એવે સ્પષ્ટ દેશો છે કે સુલભતાના અસ્તિત્વ પર્યંત “ ધીમડમલ ધીમની ” જાણી વિસરી નવાય એમ નથી.

સંજ્ઞાનો નીચેના પાવડે અતિ બધુર અને નિઃકપટ કંઠથી ધીરો આપણને જે નિર્મલ્ય કરે છે તેનું કંઈથી પાન કરી આપણે અંતઃસ્ફુર્તિ અમુકલ ઉત્તર આપીશું તો આપણું તથા અપણું

સર્વ પ્રકાર કલ્યાણ છે એમાં સંશય નથી:—

“ હાલો હાલો રામતણા રસ્તામાં,—
 હાલો બાઈ તમે સીધા ચાલો;
 રહો છાના જૂહું શીદ બાળો,
 તમે બાઈ હરિ સગે માલો.—ટેક.
 નાનો બાઈ તો મારા છે હાલો,
 એવી જૂહી વાત કરી વાલો;
 મૂળમાં કાચી તારી છે કાચા.—હાલો.
 બાઈ પારણિયું તો પંચરંગી,
 એમાં જૂલો જૂલાવો હરિ અભંગી;
 ગાનદોરો ધરી તરો તે સંગી.—હાલો.
 બાઈ પારણિયે પાયા ચાર કહીએ,
 સત્ય ધર્મ વિચાર વિવેક કહીએ;
 નામમોભ દોઢો તેણે મગ્ન થઈ એ.—હાલો.
 ડોલણિયું મન ડોલે તારું,
 તેં તો કામ કાંઈ નવ કર્યું સારું;
 મૂળી દૂધને પીધો છે દાર—હાલો.
 ખોયું મનુષ્યપદ તેં આવેલું,
 તેં તો હરામ કર્યું દૂધ ધાવેલું;
 થી ઢોળી નાંખ્યું તેં તાવેલું.—હાલો.
 પણહિયા દોરી તૂટી જાશે,
 અલ્યા કાળ એક પળમાં ખાશે;
 સાચી વાત કહી ધીરાદાસે.”—હાલો.

કૌશિકરામ વિઠ્ઠલરામ મહેતા.

પ્રેમાનંદના જીવનના

પાંચ પ્રસ્તાવ.

જ્યારે આકાશ અગ્નિ વરસે છે અને ધરતી ધગધગે છે, નદીઓ ફીણુ થાય છે અને નાળાં સકાઈ જાય છે, ત્યારે ગંગા અને સિંધુમાં ભૂમિને જળમય કરી દેતું બારે પૂર ક્યાંથી ? અતિદૂર ઉત્તર તરફ દષ્ટિ લાંબાવો. જુઓ, પેલા આકાશને બેદતા હિમાલયના હૃદયે ને મસ્તકે આદ્રિતાના થરના થર જમી રહ્યા છે; તે જે અપૂર રસ ઝરે છે, તેને લીધે જ ગંગા અને સિંધુમાં કાળે જાન્ડાળે પૂર આવે છે. સાહિત્યની સૃષ્ટિમાં પણ એવો જ દેખાવ વિક્રમની અદાર-મી સદીમાં આપણી દષ્ટિએ પડે છે. તે સમયે સંસ્કારી સારસ્વત પ્રવાહ આ કુમારિકાક્ષેત્રમાં અદશ્ય થયો હતો. માત્ર બે ત્રણ પ્રાકૃત ઝરણો સજીવન જળાતાં હતાં. પણ તેમાં રસની-મીઠાશની ખામી-હતી. આ તરફ પશ્ચિમ ધાટનાં વહેણિયાની ચપળતાથી સામળની વાર્તાનો ધોધ ધોંધાટ મચાવતો થેકડો ખારતો હતો. પેલી તરફ કચ્છની ખારી નદી તુલ્ય તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષારયુક્ત અખાની વાણીનું વહેણ નિઃશબ્દ વહેતું હતું. બીજાં પણ ઝરણિયાં સંસારના વટેમાર્ગની તૃપા ઊપાવવાનું કરતાં હતાં. અ.વી શુષ્કતાના સમયમાં ફક્કડ વૃક્ષ, પંડિત રત્નેશ્વર, ચુંગારી કારકાદાસ આદિની કવિતાની નદીઓ અનેકાનેક રેલંગેલ કરી મૂકી તે મહાન કવિ પ્રેમાનંદ.

અદારમા શતકનો અધિષ્ઠાતા કવિ પ્રેમાનંદ જ છે. ગુર્જરી

ગિરાના સહભાગ્યે શ્રુતિપ્રેક્ષા એ વર્ષ જેટલું લાંબું આયુષ ભોગ-
વનાર એ પ્રતાપી કવિ, આકાશગંગાનો તેજસ્વી પ્રવાહ જેમ આકાશને
માપે છે, તેમ અદારમી સદીને માપી લે છે. આપણા બહારણ્યને
એ દિગ્ગેષ્યને શતકના આરંભની વીણીથી માંડીને સમાપ્તિની વીણી
પર્યંત દિવ્ય ગાનના ઊભરા વડે શબ્દાયમાન કરી મૂક્યું હતું. એના
સમગ્ર સાક્ષર જીવનની આસોચના દરવાનો સમય હતો દૂર છે.
અત્યારે તો એ ગુર્જરરત્નના કેટલાક મહાન પ્રસ્તાવનું જ નિરૂપણ
કરવું બને એમ છે.

જે જે દેશકાળના સંજોગોએ બાપાભક્ત પ્રેમાનંદ પ્રગટયો, તે
જ સંજોગોએ પાખંડનું ખંડન કરનાર અખાને, વિક્રમ-ભોજ-રખી-
દાસનો મહિમા ગાનાર સામળને અને માતાજીની પ્રીતિમાં મહાસનાર
વલ્લભ મેવાડાને જન્મ આપ્યો. અદારમી સદીના ઇતિહાસનાં
પાનાં ઊથલાવિયે છિયે, તો દેશની બહુ પ્રકારે અવનતિ થયેલી માલુમ
પડે છે. સંકાંનાં સેકાં થયાં શહાનશાહો અને સુલતાનોના જુલમ નીચે
લોક કચરાતા આવ્યા હતા. વિદેશી ને વિધર્મી રાજ્યકર્તાના અમલ-
માં રાજકીય કે ધાર્મિક ઉન્નતિની આશા કેવી ? દ્વિતીય-સહસ્ત્રાબ્દી-
ના મધ્યકાળની તે તે ધર્મભાવનાના મહાન સંક્ષોભથી પૂર્વમાં
પવિત્રાપતિ, વિસ્તૃત ઉત્તરમાં કપીર ને તુલસીદાસ, દક્ષિણમાં તુકારામ
અને પશ્ચિમમાં નરસિંહ મહેતા જેવા પ્રજાના હૃદયરૂપ કવિઓ
ઉત્પન્ન થયા હતા, તેનો ઊભરો શમી જઈ ઊલટું કહોવાણુ શરૂ
થયું હતું. અમદાવાદની ટંકશાળના સોનીએ પુષ્ટિમાર્ગના ભેરજો
કાઢ્યો, તો ધાતુવાદ અવળો ફળી કનકનું કથીર થયેલું તેના જેવામાં
આવ્યું. તે પોકાર મારે છે કે

ગુરુ કીધા મેં ગોકુળનાથ, ધરડા બળદને ધાણી નાથ;

ધન હરે, ધોખો નવ હરે, એવો ગુરુ કલ્યાણ શું કરે ?

દેશી સાહિત્ય પણ દુર્બળ સ્થિતિમાં હતું. ગુર્જર સાહિત્યમંદિરને નરસિંહ, પદ્યનામ ને ભાલણે શોભાવવા સદૃશ પ્રયત્ન કર્યા તે પછીના કાવ્યશિષ્ટીનાં ધડેલાં બાવલાં તે ડોળિયાં જ હતાં. પ્રતાપી સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયના ઉત્કર્ષશાળી ગુર્જરાની પેઠે

**પુત્તે જાયે કવણ ગુણ, અવગુણ કવણ મુરણ,
જો વણ્ણીકી મૂંઝડી ચંમ્પિજ્જડ અવરણ ?**

એવું કહેનાર કે વિચારનાર કોઈ જ નહોતું. શિવાજી મહારાજના ગુરુ રામદાસની પેઠે રાષ્ટ્રધર્મને ઉપદેશ કોઈ કરે ને કોઈ સાંભળી દિલ ધરે એમ ન હતું. વસ્તુસ્થિતિ આમ હોવાને લીધે ધર્મ મંચંધી વિચિકિત્સા અપાના છાપામાં છાપાયલી છે; રાષ્ટ્રભાવનાના અભાવે કુદુંગ તે જ બ્રહ્માંડ માનનારની કુદુંગવત્સલતા વલ્લભ મેવાડાના માતાશના ગરબામાં ગાજી રહી છે; દાસત્વમાં ગિછરેલાની ચાપલૂશી સામળની ઉપકારવૃત્તિની ભાટાઇમાં ભભકી રહી છે; ઉચ્ચ કાવ્યભાવનાના અભાવે લોહની અદ્ભુતપ્રિયતા વાર્તાની કથનીમાં પાંગરી રહી છે; ત્યમ વણી જનની જન્મમૂમિશ્ચ સ્વર્ગાવપિ ગરી-યલી એ સ્ત્રોતકાર્ધમાં પ્રભોધેલી દેશભક્તિના અભાવે પ્રેમાનંદ જેવા વિરલ નરને હૃદયરાગ ભાષાભક્તિમાં સંકાન્ત થઈ રહ્યો આપણે જોઈએ છિયે.

એક રીતે સ્વભાષાના પ્રયોગનું મમત્વ આ દેશમાં પૂર્વકાળથી આપ્યું આવ્યું છે. એને લીધે ચક્રવર્તી અશોકની ધર્મદેશનાને ગિર-

નાર ઉપરના શિક્ષાલેખમાં સ્થાનિક પ્રાકૃતનું રૂપ ધારણ કરવું પડ્યું છે. વળી દેવર્ધિગણિતના સમગ્રમંડળેન અંગો વલ્લભીપુરમાં પ્રાચીન માગધી વીસરી અર્ધમાગધીમાં પત્રારૂઢ થયાં, તેમાં પણ સ્થાનિક ભાષાનું પ્રાબલ્ય કારણભૂત હોય. સ્વભાષા પ્રત્યેના ગૌરવથી પ્રતાપી સિદ્ધરાજની પ્રેરણાથી હેમાચાર્યે અહિંની અપભ્રંશભાષાનું પ્રથમ વ્યાકરણ બાંધ્યું, જેથી સંસ્કારી પ્રાકૃતોમાં અપભ્રંશભાષા પણ માન પામી. આચળ જતાં સ્વભાષા ઉપરની પ્રીતિ એટલી તો દૃઢ થઈ જણાય છે, કે ધારા નગરીના વિદ્યાવિલાસી સુપ્રસિદ્ધ ભોજરાજને સરસ્વતીકળ્ઠામરણમાં લખવું પડે છે જે અવઞ્ચંજોન તુલ્યન્તિ સ્વેન નાન્યેન ગુર્જરાઃ । ગુર્જરાનું અપભ્રંશને માટે જે મમત્વ હતું, તે મમત્વને છાજે એવી તેની સુંદરતાની સરસ્વતી કળ્ઠામરણ જ સુમદ્યોડપદ્મંશઃ એમ રેખ મારી સાક્ષી પૂરે છે. મેવાડનો સંગીત-પ્રિય કુંભો રાણો પણ ગીતગોવિન્દની ટીકામાં એક સ્થળે તેને વખાણે છે^૧. વાણીની પોતાની બવ્યતાને લીધે કે બોલનારની પ્રીતિને લીધે ગમે તે કારણથી બાપાભક્તિનો પ્રવાહ સરસ્વતીના પ્રવાહની પેઠે કોઈ સમયે પ્રકાશ તો કોઈ સ્થળે પ્રગ્લ્લન એમ આ ભૂમિમાં વહેતો જ આવ્યો છે. પરંતુ તેનો અપ્રતિહત ગંગાવતરણ જેવો પ્રપાત તો કવિ પ્રેમાનંદના ભગીરથપ્રયાનમાં જ ખરેખરો દષ્ટિગોચર થાય છે. બીજી પ્રતાપી ભૂમિમાં યશસ્વી દેશભક્ત વીરો નીપજ્યા છે, પરંતુ બાપાભક્તિનો આવિર્ભાવ તો અહિંનો નવીન જ છે.

ગૂજરાતી સાહિત્યના ઉત્કર્ષ અર્થે પ્રેમાનંદે આદરેલા મહારંભ-

---

૧ જુઓ ગી. ગો. પત્રી પ્રથમ અષ્ટપદીની ટીકા:-સંસ્કૃત-
વાત્ પ્રાકૃત મિંદ્ર તતોડ્મંશમાષિતમ્ ।

માં સદ્ગુરુ રામચરણનો બોધ, સાહિત્યપોષક કવિમંડળ, સાર્થજી બટ સાથેનો ઝગડો, વ્યાસ પુરાણી સાથે વિરોધ, હિંદુસ્તાની સાહિત્યના હિમાયતી સાથે રસાંકસી અને સંસ્કૃત સાહિત્યની પ્રતિસ્પર્ધા, એ મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. પંજાબમાં લડાયક શિખભક્તિ જેમ ગુરુગોવિંદે સ્ફુરાવી, મહારાષ્ટ્રમાં રાષ્ટ્રભક્તિ જેમ રામદાસ સ્વામીએ પાંગરાવી, તેમ પ્રેમાનંદમાં ભાષાભક્તિનું બીજ તે ગુરુ રામચરણે રાખ્યું. એ સંબંધમાં કુળદીપક વક્ત્રવ યુધિષ્ઠિરવૃકાદરસંવાદા-ધ્યાનના મંગળાચારમાં પ્રેમાનંદને જ મુખે કહેવરાવે છે કે

કવિનામધારી નથી, ભક્તિ અમે ભાષાતણા.

બટકયાં બરતખંડ દેવી જેવા જમતી,

દેશ ને વિદેશ જોયા, આશ દાસ થવાતણી.

કોડ કહિં પહોંચ્યા નહિ; વાત વાંકી લાગતી.

હિંદુસ્તાન મધ્ય ભાળી લાખ્યા તેની બલી જેહ,

૧યવનથી બ્રહ્મ થઈ હજી નથી ત્યાગતી.

સારો શબ્દ રૂપી નર ઝડપી લે જોતા માંહિ,

બ્રહ્મ કરે પછી તેને; એમ અનુરાગતી.

કેટલાક દેશ અમે યાત્રા કરવાને ગયા;

જોવો જોયો એવો અમે સાર સમજાવિયો;

કોક ૨ભાષાદેવી દીન મલીન ને માલવની;

કરે માલવાળી તેને, સાજ શો સમજાવિયો ?

૧ ગાવની શબ્દ, દારસી આરખી બોલ.

૨ મરાઠી, જેની સમૃદ્ધિ શ્રીમંત પેશવા સરકારના આગ્રમથી વધવે માંડી હતી.

નવીનતા નડી કે'કે' ૧ ભાષા નાત જાત જોતાં.
 પ્રીતિ કેવી પેર થાય ? વિચાર ન આવિયો.
 ૨ એવે મળી આવ્યા સિદ્ધ પૃથ્વી. ૧ પ્રસિદ્ધ પૂરા.
 નમી પૂછ્યું તેમને મેં, બહો ત્યારે આવિયો.
 નિષ્કલંકી ભાષા કોઇ જતાવિયે, નરવર !
 પૂજક હું થાઉં તેનો. વ્યગ્ર મન અતિ છે.
 જોડે જોમાં તેમાં દોષ : ગિરવાણુ શુદ્ધ ભાણું;
 ન કરવાનું નિહાળું; મૂઢ મારી મતિ છે.
 ધનવંત જોઈ પૂરો ધન અર્પવા જવું તે.
 હાંસી વિશ્વ મધ્ય થાય; રાહ એમાં રતી છે ?
 ગિરવાણુ જોવી નહિ, જાનરતી એના થડી
 એક પગથિયું માત્ર; મૂઢ કેવી ગતિ છે.
 ચોગિરાજ ઈશ્વર શા વદ્યા વેણુ ત્યારે તર્ત.
 અલ્યા દયી જાત તારી ? પૂછ્યું એમ તેમણે.
 મેં દુનું કે ગૂજરાતી, મૂલ્યવાળો શું શાં વિષે.
 શુદ્ધ ભાષા જોવી મારે, મૂલ્ય દ્યું એમણે.
 હિમર મૂકી અને તું હુંગરને પૂજે કેમ ?
 ગોદમાંનાં સુત ભૂલે જાણ્યો નહિ જોહણે !
 તારી ભાષા છે જ તેવી; જાણ્યું નવ તેં જરૂર.
 વિચારી જો વાર વાર ગુણથી ઘટે ગણ્યે ?
 કોમળતા કમળથી અધિક દેખાય એમાં.

૧ ગૂજરાતી. ૨ સરખાવો અષ્ટાવકાખ્યાન, ૪૩૬ પં, છેલ્લી શ્લોક:-
 પ્રેમાનંદ ગુરુ પાસે આવ્યા ફરી સમજો દેશ દે.

મધુ સુધા મિષ્ટપણે હારી હારી જાય છે.
 અમલતા એનાં જેવી નથી કોઈ બાપા મધ્ય.
 પ્રાચીનપણું તો એનું મોટેરું મનાય છે.
 નવ રસની નાયકા સુખદાયકા છે સિદ્ધ.
 જાણે નહિ તેહ એના ખોટા ગુણ ગાય છે.
 હૃદયપણું કે'શે નથી એની માંહિ રજ;
 વીરચંદ્ર બાલ્યા નથી ખત્તા તેણે ખામ છે.
 પોતે પોતાકેરી કરે અથવા પોતાનાતણી
 પ્રશંસા તો પેર, તે માંહિ તે માલ શો ?
 પ્રશંસનીય જો પૂરા, તોય નૂર ઘટે તેમાં;
 તેણે વધુ બોલું નહિ, રૂપિયો છે રાજ શો.
 ગુર્જરગિરાની તુલ્ય ઉપમા ઉર્વામાં નથી;
 સર્વ ગુણ સંપન્ન છે. ઉચ્ચાર રસાળ શો ?
 એમ સમજાવી મને સારે પંથે વાળ્યો સિદ્ધ.
 અનુભવે ખરું લાગ્યું; ટલ્યો ન્હાના બાળ શો.

રામદાસ સ્વામીના ઉપદેશની અને રામચરણના ઉપદેશની મહત્તાની પ્રતીતિ સારુ જરા ઇતિહાસ તરફ દૃષ્ટિ કરવાની જરૂર છે. એકે પ્રમોદેલી રાષ્ટ્રભક્તિએ મહારાષ્ટ્રને ઝૂલતી આલમગીરના ઝપાટામાંથી વ્યથાવી લીધા. શિવાજી શિવાજી નીવડ્યો, તે એ રાષ્ટ્રભક્તિના બોધથી. પ્રેમાનંદ પણ આપણા પ્રેમનું પાત્ર અને આનંદનું ધામ થયો, તે એ આપામકિતપ્રદ ગુરુમંત્રથી. પ્રેમાનંદ ન હોત તો આપણા સાહિત્યમાં કેવી શત્યતા જોવામાં આવત, તે તપાસિયે. પ્રકાશમાં આવેલું ગુર્જર સાહિત્ય

પ્રાંચ શતકનું છે. તેનો આરંભ વિક્રમનું પંદરમું શતક ઊતરતા થયો. નરસિંહ, ભાલણ, પદ્મનાભ આદિને હાથે ગણ્યાગાંઠ્યાં પણ સારા આદર્શ રચાયાં. તે શતકમાં રસના ગ્રાહક શ્રોતા પણ હતા, તેની ભાલણની કાદંબરી સાક્ષી પૂરે છે. તે રસિકતા ભાલણ. ઉદ્ભવ ને ભીમકવિની સાથે જ અવસાન પામી. સત્તરમા શતકમાં રસ લ્હાનારકે લ્હેનાર કોઇ થયું નહિ, રહ્યું નહિ. કવિતા તે કાવ્ય કહિયે, તો નાકર, વિષ્ણુદાસ, શિવદાસ, મનોહર આદિનાં થોથાંની એ શતકમાં ખોટ નથી. પરંતુ કાવ્યનો આત્મા જે રસ, તેની એમાં ઝાંખી થતી નથી. ઊછરતા ગૂંજરાતી સાહિત્યનો આ રીતે સત્તરમા શતકમાં અપકર્ષ થયો. અઢારમા શતકના ધુરંધર કવિ પ્રેમાનંદ અને તેણે પોષેલા કવિમંડળમાંના વસુભ, રત્નેશ્વર વગેરે એમને હાલ બાળુ ઉપર રાખી ઓગણીસમા શતકમાં ઊતરિયે, તો ત્યાં ક્યા મોટા કવિ આપણે ગણાવીશું ? દયારામભાઈની ગરબીએ પંકાય છે, અને ખીખ કવિનાં પણ છૂટક પદો વખણાય છે, પણ આદર્શભૂત મોટું કાવ્ય કોઇનું શોધ્યું જડે છે ? એ શતક પણ આ રીતે ખાલી છે. વીસમું શતક તો હજુ ચાલે છે, એટલે તેની તુલના કરવી યોગ્ય નથી. હવે વિચારો કે પ્રેમાનંદ, વસુભ, રત્નેશ્વર વગેરેએ અક્ષર પાડ્યો ન હોત, તો સત્તરમા શતકથી માંડીને તે ઓગણીસમા શતકની સમાપ્તિ પર્યંત ક્યા જાયા આદર્શો આપણે ખતાવત ? એકે નહિ, એકે નહિ. ગુર્જર સાહિત્યના દુર્બળ સંગ્રહમાં સંગીન અને સારો વધારો અઢારમા શતકમાં થયો, તે સદ્ગુરુ રામચરણના મંત્રમગ્નથી જ. એમના સદ્પદેશનું મહત્ત્વ સમજવાને

૧ ગુઓ ભાલણકૃત કાદંબરી પૂર્વ ભાગ, પૃ. ૧, પંક્તિ ૧૧-૧૪ અને પૃ. ૧૬૫, પંક્તિ ૧-૪.

આ ઐતિહાસિક નિરીક્ષાની જરૂર છે. એ ઉપદેશના જ મહિમાએ દ્રોપદીહરણ્યુ આદિ કાવ્યપદાર્થ સ્ફુટ કરવા, રોપદર્શિકા આદિ નાટ્યશાસ્ત્રના પ્રયોગનાં મર્મ પ્રકાશવા, અષ્ટાવકાખ્યાન આદિ કાવ્યદ્વારા સર્વ શાસ્ત્રનાં રહસ્યનો પરિચય કરાવવા, નવનવાં વૃત્ત યોગ્ય છંદ-શાસ્ત્ર ખિલાવવા એ સમર્થ પુરુષે દંડી, બાણ રાજશેખરના જેવી અથવા તેમનાથી ચઢિયાતી કીર્તિનો લોભ છોડ્યો; વંશપરંપરાની જ્ઞાતિમાં પ્રતિષ્ઠા આપનારી પૌરાણિક વૃત્તિનો ત્યાગ કર્યો; અને દુષ્ણી ગરીબડી ગૂજરાતીની સેવા કરવાનું આદ્યું. ગુર્જરી વાણીને પ્રેમાનંદ સ્પરખો મહિમા વધારનારો ભાવિક ભક્ત બન્યો, તે પ્રતાપ સદગુરુ રામચરણનો.

ભાષાભક્તિનો મહામંત્ર પામી ગુર્જરગિરાના ઉત્કર્ષ અર્થે મયતા પ્રેમાનંદે પ્રાચીન વૈદિક ચરણોની સ્મૃતિ આપતું બાવન અનુ-યાયીનું મંડળ સ્થાપ્યું, જેમાં કવિ, કવયિત્રીઓ અને રસિક શ્રોતા હોવાનું વાંચિયે હિયે. આ આપણા બાવન વીરનું સૂચન વપ્ત્રભના એક 'ધંદ્રવિજય સવૈયામાં કરેલું' છે. કવિઓ પૈકી જેમની કૃતિ

૧ એ સવૈયો નીચે મુજબ છે:—

છે નવ દાસ અને બધ ચાર જ. રત્ન બલાં દુય શિષ્ય કહાવે.

છે ભવ રાસ અને બધ બાર જ. રત્ન મળાં કય વિષ્ણુ વહાવે.

છે વીર પંચ જ. જી ગણિયે ત્રણ. નંદ ચતુરનું નામ મુહાવે.

છે વીર વપ્ત્રભ. શે ભણિયે મણુ ? એ ક જ પ્રેમનું નામ પુહાવે.

દાસ-જેવા કે શેઠ માધવદાસ દેશાઇ, શંકરદાસ, હરિદાસ, હાર-જાદાસ, સુંદરદાસ. રત્ન-જેવો કે રત્નેશ્વર. શંકર-જેવો કે બહુવાહન આખ્યાનનો કર્તા ભાઇશંકર (સંદિગ્ધ). બાધ-જેવી કે વિવેકવણુ—

પ્રકાશમાં આવી છે એવા કવિઓ તો, ગાયક વીરજી, હરિભક્ત હરિદાસ, પ્રસાદકવિ દારકાદાસ, અનુવાદકવિ રત્નેશ્વર, નિરંકુશકવિ વલ્લભ અને સાદો સુંદર, એ છ જ છે. એઓમાં પ્રેમાનંદનો પ્રથમ પ્રીતિપાત્ર શિષ્ય વીરજી છે. એ બરહાનપુરનો ચાતુર્વેદી મોઢ હતો. તે વિદ્યા ભણવા વડોદરે આવીને રહ્યો હતો; અને પ્રેમાનંદ પાસે તેણે અભ્યાસ કર્યો હતો; જુઓ બજિરાજનું આખ્યાન, કડવું ૧૮, કડી ૨૬-૨૬. રા. બા. હરગોવિંદદાસ જણાવે છે, કે વીરજીમાં ઊંચા પ્રકારની કવિત્વશક્તિ ન હતી; પરંતુ તેનો કંઠ મધુર હતો. એને લીધે પ્રેમાનંદની એના ઉપર પ્રીતિ થઈ કહે છે. પ્રેમાનંદ કાવ્ય રચતા તે વીરજી ગાતો. પ્રતિભા કમી છતાં ગાયક તરીકેના પક્ષપાતથી દોરાઈ ગુર્જર સાહિત્યના સમુત્કર્ષ અર્થેના મહાન સમારંભમાં કામની વહેંચણી કરતાં

જનરામાં ઊમેરો કરનારી ઓરપાડની કવયિત્રી (સંદિગ્ધ). વીર-જેવો કે સન ૧૮૮૮ ના આર્યગ્રાનવર્ધકમાં કહેલો સુરતનો વીરેશ્વર જની. જી-જેવો કે વીરજી અને કદાચ વિશ્વંશી આખ્યાનનો કર્તા રત્નજી. નંદ-જેવા કે સ્વર્ગની નીસરણી, મહાભારત અને ભગવદ્ગીતાના કર્તા. પ્રેમાનંદ (સંદિગ્ધ).

વીરજીના મુદ્રાંકિત ગ્રંથોની સાલવાર ટીપ્પણ—

સુરેખાહરણ, સંવત ૧૭૨૦, પોસ સદિ ૫, ગુરુ. (નોંધ ખોટી પડે છે). કામાવતીકથા, સંવત ૧૭૨૫, પોસ સદિ ૧૧, સોમ. (નોંધ ખરી પડે છે). બજિરાજનું આખ્યાન, સં. ૧૭૩૦, શ્રાવણ સદિ ૧૧, શુક (નોંધ ખોટી પડે છે), દશાવતારકથા. સં. ૧૭૪૨, વૈશાખ વદિ ૬.

સુરેખાહરણની પ્રતો પ્રેમાનંદના અને આધારભટ્ટના નામની પણુ અળા આવે છે.

પ્રેમાનંદે તેને કારસી-આરખી-કુર્ડ વાતાને ટકાર મારે એવી અહમુત વાર્તાઓ રચવાનું સોંપ્યું હતું. એ કામ તેણે કામાવતીની કથા આદિ વાર્તા સખી બજાવ્યું. પરંતુ તેમાં વિદેશી વાર્તાસાહિત્યના જેવો ચમત્કાર અથવા પેશાચી બૃહત્કથા જેવો રસ આવી શક્યો નહિ, તેથી પ્રેમાનંદનું મન માન્યું નહિ. ૧ કામાવતીની કથા અને બીજી પ્રથો કરતાં વીરજીનું સુરેખાહરણ વધારે લોકપ્રિય થયું જણાય છે; કેમકે એની પ્રતો સહેલથી મળી આવે છે. એ આખ્યાનના આરંભે વીરજી નરસિંહમહેતા વગેરેને સ્મર્યા પછી પ્રેમાનંદનું નામ લે છે, અને પ્રભુ સ્વામિ એવાં વિશેષણ આપી વંદના કરે છે.^૧

બીજા શિષ્ય વલ્લિક હરિદાસ^૨ છે. સીતાવિરહની અને ભારત-સારની સમાપ્તિએ અનુક્રમે વિપ્રગુરુ અને કવિવર એવા મહામ શબ્દે તે પ્રેમાનંદનો નિર્દેશ કરે છે. પ્રતિભા તેજસ્વી નહિ, તેથી એની કવિતા ઊંચા વર્ગમાં મૂકાય એવી નીવડી નહિ.

૧ આ ઉક્તિને પુષ્ટિ આપનારાં પ્રમાણ મળ્યાં નથી.

૨ ગુઓ વીરજીકૃત બજિરાજનું આખ્યાન, કડવું ૧, કડી ૧૬:—
પાવનરૂપ પ્રભુ પ્રેમાનંદ ગુણ માતાં લજ્જાય.

૩ હરિદાસના મુદ્રાંકિત ગ્રંથોની સાલવાર ટીપ:—

સીતાવિરહ, સં. ૧૭૨૨.

સામળશાહનો વિવાહ, સં. ૧૭૨૬, કાર્તિક સદિ ૧,
શુક્રવાર (નોંધ ખરી પડે છે).

નરસિંહ મહેતાના બાપનું શ્રાદ્ધ, સં. ૧૭૨૭, માહે
મંગળ, શુભ ચૌગ.

ભારતસાર, સં. ૧૭૩૭, અધિક શ્રાવણ, પુષ્ય નક્ષત્ર.
(નોંધ ખોટી પડે છે). (કુટનોટ આગુ ગુઓ ૫૦ ૧૯૧.)

ત્રીજો શિષ્ય દારકાદાસ, તે પણ વસિક હતો; અને વડોદરાને પતની હતો. તેની સંસ્કારી બુદ્ધિથી પ્રસન્ન થઈ પ્રેમાનંદે તેને કવિતા કરવાને પ્રેર્યો. એ સમયે તેનું વય પચાસ વર્ષનું હતું. તે પ્રથમ શિવભાગી અને મછી રાધાવલ્લભી વૈષ્ણવ થયો હોય એમ જણાય છે. પ્રેમાનંદના પ્રસાદથી જરૂર દારકાદાસે કવિતા કરી અને તે કવિ પ્રકારની કવિતા કરી. દારકાદાસનો જન્મ સં. ૧૬૮૦ માં થયો હતો.

પ્રેમાનંદની પ્રસાદી પામી દારકાદાસ કવિ થયો, તેથી એને પ્રસાદકવિ કહિયે છિયે. દારકાદાસે ગુર્જર સાહિત્યમાં કીમતી ઉમેરો કરી ગુરુએ આદરેલા મહાન સમારંભમાં નિઃશબ્દ સહાયતા કરી છે.

ચોથો શિષ્ય રત્નેશ્વર, ૨ વ્યુત્પન્ન પંડિત હતો. તે ડોહાધના

સામળશાહના વિવાહની પ્રતમાં હરિદાસને કેકાણે આધાર ભટનું નામ મળી આવે છે. તે ભરૂચનો ભીતરો ખેડાવાળો હતો. તેનો આજ દેવનારાયણ; અટક દવેની; વૃત્તિ લાડ વાણિયાનાં ગોરપદાની; એમ જ. વિ. રાવળ તા. ૨૨-૧૧-૦ ના પત્રમાં લખે છે. તેમને મળેલી આધારભટના નામવાળી શા. વિ. ની પ્રત ભરૂચમાં સં. ૧૭૯૦, માગશર સદિ ૧ ની બિતારેલી હતી. સુરેખાદરણ પણ આધારભટના નામે ચઢ્યું છે, એ જોતાં આધારભટ પ્રાકૃત કથા કહેનાર હોય એમ કહેયે.

૧ જુઓ દારકાદાસકૃત બાર માસનો છેવટનો ભાગ:—

સોળસે એશીમાં જન્મ છે ૨, પચાસ વર્ષે ગુરુ મેળાપ.

૨ રત્નેશ્વરના મુદ્રાંકિત મંથની સાક્ષવાર ટીપ:—

ભાગવત દશમ સ્કંધ, સં. ૧૭૩૯, બાદરવા સદિ ૫, રવિ.
ભાગવત પ્રથમ સ્કંધ, સં. ૧૭૪૦, કાર્તિક સદિ ૧૧, સનિ.
પાંડવાશ્વમેધ, સં. ૧૭૪૩, માહ સદિ ૫, રવિ.

(કુટનોટ: માધુ, જુઓ પૃ. ૧૯૨.)

મીમાણી બ્રાહ્મણ હતો. ભાગવતના બીજા સ્કંધને છેડે તે પોતાને
 “મીર્વાણુવ:સ્મિન્ના કવિ” કહે છે, તે યથાર્થ છે. એનું રચેલું કાંઈ સળંગ
 સંસ્કૃત કાવ્ય મળી નથી આવ્યું, છતાં ભાગવતના અધ્યાયે અધ્યાયે
 હવેલી’ તે ભાષાભક્ત પ્રેમાનંદના ગુરુમંત્રથી. રા. બા. હરમોવિંદદાસ લખે
 છે કે એને સંસ્કૃત અને મરાઠી વૃત્તખંડ સાહિત્યના જેવું સાહિત્ય
 મૂળરાત્રીમાં ઊભું કરવા ગુરુની આજ્ઞા હતી. તેને માન આપી તેણે
 કઠિન વૃત્તમાં અલંકારયુક્ત કેટલીક કવિતા કરી છે. ઉપરાંત તેણે
 કિતખ સંસ્કૃત પુસ્તકોના પંડિતમાન્ય અનુવાદ કરી ગુર્જર સાહિત્યની
 સારી અભિવૃદ્ધિ કરી છે. એટલા માટે એને અનુવાદકવિ એવું નામ
 આપે આપીયે જિયે. ગુરુએ વ્યાસ ભગવાનના ભારતને આધારે
 મૂળરાત્રીમાં મહાભારત રચ્યું, તો વ્યાસશિષ્ય જૈમિનિના ભારતને
 અનુવાદ શિષ્યે આદર્યો. રત્નેશ્વરનો પાંડવાશ્વમેધ સંસ્કૃત જૈમિનીય
 અશ્વમેધનું ભાષાંતર છે; અને રત્નેશ્વરનું સ્વર્ગારોહણ જૈમિનીય
 સ્વર્ગારોહણ ઉપરથી જ રચાયું છે જૈમિનિનું ભારત નામ થયું
 કહેવાય છે, તે વાત મને મળી આવેલી સંસ્કૃત સ્વર્ગારોહણની પ્રત
 મોઢી પાડે છે. જૈમિનિના ભારતનાં બીજાં પર્વ પણ કદાચ શોધ-
 બોળ કરિયે તો મળી આવે. બીજી તરફ રત્નેશ્વરના ભારતનાં

સ્વર્ગારોહણ, સં. ૧૭૪૮, માર્ગશીર્ષ વદિ ૪, શુક.

મૂખાંવલી, સં ૧૭૭૦,

હસ્તાલિખિત ભાગવત દ્વિતીય સ્કંધ, સં. ૧૭૪૯, કાર્તિક સદિ

૧૧, બુધ.

રત્નેશ્વરકૃત ભાગવત, દ્વિતીય સ્કંધની હાથપ્રત રા. રા. હીરાલાલ
 ત્રિ. પારેખ પાસે છે.

બીજા પર્વ મેળવી પ્રસિદ્ધિમાં મુકવાની અને તેની જૈમિનીય ભારત સાથે સરખામણી કરવાની પણ જરૂર છે. અસ્તુ. ગુરુએ વ્યાસ ભગવાન ભાગવત મૂળને આધારે નવું ભાગવત બ્યારે વિસ્તાર્યું, ત્યારે શિષ્યે શ્રીધરી ટીકાનું હારદ લેખ મૂળનો અનુવાદ જ કર્યો. વળી ગુરુએ લઘુત્રયીમાં આદિ સ્થાન ભાગવતાં શ્લોકોમાં ભાષાંતર લખ્યું^૧, ત્યારે શિષ્યે બૃહત્રયીમાં માન્ય મનાતા શિશુપાલવધનું ભાષાંતર રચ્યું. આ રીતે ગુરુભક્ત શિષ્ય ગુરુને પગલે પગલે આવી ગુરુના ભગીરથપ્રયત્નમાં સહાયભૂત થવા ઉદ્યુક્ત રહ્યો.

પાંચમો શિષ્ય પ્રતાપી વલ્લભ^૨ છે. એ પ્રેમાનંદનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર થાય. એનો જન્મ હરગોવિંદદાસ ભાઈના લખવા પ્રમાણે સં. ૧૭૨૮ ના અરસામાં થયો હતો. એ ખહુ સ્વતંત્ર મિજબનો હતો; છતાં એની પિતૃભક્તિ અનન્ય હતી. કાવ્યોના આરભે એ પ્રેમાનંદને જ નમસ્કાર કરે છે. સંસ્કૃત અને હિંદીનો એણે સારો અભ્યાસ કર્યો હશે એમ એનાં લખાણ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એની ઉદ્ધતાદયી

૧ ગુરુઓ વીરશકૃત કામાવતી કથા, છેવટની પંક્તિઓ:—

કાલિદાસ સરખા કવિજન, શ્લોકો કીધો પાવન:
તેહતણા પદપંક્ત બહુ સેવક થઈ બોલ્યો વીરશ.

૨ વલ્લભના મુદ્રાંકિત ગ્રંથોની સાલવાર ટીપ:—

મિત્રધર્મપ્રમાણ, સં. ૧૭૬૦.

પ્રિયદિવ્યકૃદસંવાદપ્રમાણ, સં. ૧૭૭૧.

કુંતીપ્રસન્નાપ્રમાણ, સં. ૧૭૭૭

દુઃશાસનરુધિરપાનાપ્રમાણ, સં. ૧૭૮૦.

યક્ષપ્રશોત્તર, સં. ૧૭૮૧.

પિતા જરા કચવાતા હતા પણ એની પ્રતિભાથી તો પૂરેપૂરા પ્રસન્ન હતા. એ પ્રસન્નતાના ધ્વનિ પાંચાલીપ્રસન્નતાખ્યાતના, નીચેના શ્લોકમાં સ્ફુરી રહ્યા છે:—

વપ્રભ-પ્રાણુ થઈ પણ વપ્રભ ! સુપ્રભ પુત્રિ પિતા થું કમાયો ?

તાતને નવ તાપ કરે તન તાપ નિવારણ તે જ બહવાયો.

આપથી આપ ઝો જગ ભીતર, ધન્ય પિતા સહુ કામ મવાયો.

ભીષણ ભીમ મહા ભડ મહા વર, ધન્ય હું, ધન્ય હું, સુત સવાયો !

વલ્લભની પિતા પ્રેમાનંદ પ્રત્યેની અને મૈયા ગુર્જરી ગિરા પ્રત્યેની

અનન્ય ભક્તિ એ જ નાટકની નીચેની હકિતમાં તરે છે:—

સુત હું શે થયો ઉત્પન્ન, નવ જનની કરી જ પ્રસન્ન—

જનકે જાણિયો ના શર—જન કહે ગૂમાવ્યું સૌ શર ?

અથવા અને ઉત્પન્ન કરનાર આવા પણ કેમ ન હોય ?

શે કાળ-કાળકર્તા જ રહાય માયે, કહો જ કિયે ઉપાય ?

એ કાળ તેતણી રહાય થાય, કહો કયમ કરી તે કર્તા મનાય ?

વપ્રભ પ્રથમ વર્ગનો કવિ છે. એણે નવ રસનાં નવ નોખાં કાવ્ય રચ્યાં કહેવાય છે. તે પૈકી ત્રીસ અદ્ભુત વીર અને કરુણનાં કાવ્ય છપાયાં છે. શાંત અને બીભત્સનાં^૧ કાવ્યોનાં નામ હરગોવિંદદાસબ્રાહ્મણી તા. ૨૫-૨-૯૬ની યાદીમાં આપ્યાં છે; જુઓ. સને ૧૯૧૨ ના જાતેવારીનું બુદ્ધિપ્રકાશ. એ જ યાદીમાં એના મારુતિ વિજય નાટકની, દૃષ્ટાંતાબ્ધિની અને ગદ્યપદ્યસંવાદની નોંધ છે. એમાં વપ્રભ ઝમડો પ્રેમાનંદને નામે ચડાવ્યો છે; પરંતુ તે વલ્લભે રચ્યો

૧ બુધિધિરવૈરાગ્ય અને ધૃતરાષ્ટ્રકુલ્લેષ્ટદર્શન એ નામ જ અનુક્રમે શાંત અને બીભત્સનાં બોધક છે.

ગમે છે. એનું છેલ્લું કાવ્ય પ્રેમાનંદકથા છે. આ અપ્રસિદ્ધ રત્નો
ઠાઠને સહમાથે જડી આવે તો બસે. અત્યારે તો ખોવાયાં જ છે.

છટ્ટો શિષ્ય સુંદર મેવાડો છે. કવિના શિષ્યોમાં એ સાથી ન્હાનો
જણાય છે. ભાગવતનો દશમ સ્કંધ પ્રેમાનંદે અધૂરો મૂક્યો હતો, તે
એણે સં. ૧૭૯૩માં પૂરો કર્યો છે. એની કૃતિ બહુ ઉતરતી પંક્તિની છે.

પ્રેમાનંદ અને તેના શિષ્યોના પ્રયાસથી ગુર્જરગિરા વસંતના
પહારથી ખિલી તેનું વર્ણન પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનની પ્રસ્તાવનામાં
11 આનંદોત્સાહથી કરે છે તે ધ્યાનમાં લેવા જોવું છે. એમાં પ્રકૃતિના
મને સાહિત્યના સમુદ્ધાસનો વ્યતિરેક નીચેના શબ્દોમાં દર્શાવેલો છે:—

આ તે લલિત સુમન મધુકણુ જવે શકે,
વા મધુરી ગુર્જરીની મીઠાશ મોંઘી ધણી !
કિંશુક કુસુમ રક્તપીતવર્ણ વાસ વનું
અનુદિન—આ—ગુલાબ ગુર્જરી મહામણી !
ઉપવન કુન્દુમિત જોઈ મત ભંગ ગુંજે,
અકલ પરબૃત આ વાણી દો પ્રેમીતણી !
સુરભિએ સહકાર પ્રદક્ષિત પૂર્ણ કીધા,
પ્રમુદિત દિજ ગિરા સુરભિ સુહામણી !

અહીં ગુર્જરગિરાના સંબંધમાં સુરભિ તે ઈશ્વરાનુમત છે. પ્રેમાનંદનાં
12 ત્રણ કાવ્યો તે લલિત પુષ્પો છે. તેમાં જે રસ વહે છે તે કવિ
વેનયથી કહે છે કે, ગુર્જરીની સ્વતઃસિદ્ધ મીઠાશ જ છે. નવી
ખેલેલી સાહિત્યની વાડીમાં વીરજની કૃતિ તે કિંશુક, રત્નેશ્વરનાં કાવ્ય
13 ગુલાબ અને પ્રસાદ્યોષિન દારકાદાસની કવિના તે કોકિલની વાણી
14 તેમાં વસ્ત્રમનું કવિત ગાન તે અમરનો ગુંગરવ છે. બીજા ભગતા

શિષ્ય કવિઓ તે મોરતા આંખા છે. એ વસંત ઋતુથી પ્રસન્ન થોતા તે આનંદનો કિલકિલાટ કરતાં પક્ષીઓ છે.

આ કવિમંડળ પૈકી કવિતા કોને કહેવી એ વિશે જોડેલા ઝગડાનો મહારથી વક્ષલ છે. એનો આરંભ સંવત ૧૭૫૫ના અરસામાં થયો જણાય છે. મિત્રધર્મોપ્પાનમાં વક્ષલ સામળ ઉપર સખત પ્રહાર કરે છે. ઘોડાસરના ઠાકોર તે પણ દરબારમાં આશ્રયને માટે આંટા ખાવાની એની ટેવને ઉદ્દેશીને શું કહે છે તે જુઓ—

કવીશ્વર પ્રેમ જેવા. કોક તો અમારા જેવા.

શામલક્ષણ વળી કો રાય રંક સેવતા,

અળયકવત તજી માગણી રીત ભજ,

યજ્ઞવાનું તે ન યજ્ઞ બને મોટા દેવતા.

દ્વિજધર્મ ભૂલનારા વાસ વસ્યા; તેણે કરી

ગૂજરાતને કલંક રેણુ વિણુ રેવતા.

કં.

એ કાવ્યના આરંભના કવિતાના ‘વક્ષલના સર્વ મિત્ર’ એ વાક્યમાં સમાયલી વિપરીત લક્ષણાથી સામળ સાથે પડેલા ઝગડાનો નિર્દેશ છે. ઉદ્યમકર્મસંવાદ આદિ કૃતિ કરતાં મિત્રધર્મોપ્પાન અડિયાતું જોઈ સામળ મનમાં બળી જશે એવા અર્થનું વાક્ય પણ એ કાવ્યને આંતરે છે.^૧ વક્ષલના એ અભિમાનના બોલ પ્રેમાનંદને રચતા નથી. ઝગડો લાંબો ચાલ્યા પછી આખરે સં. ૧૭૭૦ ના અરસામાં પ્રેમાનંદના આગ્રહથી તે શમે છે. યુધિષ્ઠિરવૃકોદરસંવાદ, કવિત ૪ માં વક્ષલ લખે છે કે ‘પ્રેમ કાળ કરી નહિ, બ્રહ્મહત્યા કવિ ભૂપે’ એ જ કાવ્યના કવિત ૨૪ માં પ્રેમાનંદે અપાવેલા જીવિતદાન માટે

સામળને સંબોધીને વક્ષબ કહે છે કે—

ચંદ્ર સમ શીતળ ને મહાખળ બળિષ્ઠમાં,
વરિષ્ઠમાં વરિષ્ઠ જે કૃષ્ણદેવતારકા;
ગુર્જરગિરાની ખેડે અળણના નવીન એ,
જળણના પ્રાચીન^૧ પૂરા રસાદિના ધારકા.
સર્વગુણસંપન્ન છે પ્રભુ પૂરા પ્રેમવાળા,
પૂજ પૂરે માનસે તું સામળા આ વારકા.

પ્રેમાનંદે ઝગડો અંધ પાડ્યો છતાં પણ વક્ષબ સામળનો કંટો
અડતો નથી. કુંતીપ્રસન્નાખ્યાનમાં^૨ સીદ્ધજના રખીદાસને સિંહાસન
અત્રીસીની આરંભની વાર્તા વાંચી સંભળાવી પસાયતું લીધા ખાખત
એણે સામળની અડુ ફળેતી કરી છે. એ વક્ષબનો છેલ્લો ઉભરો જળાવ
છે. દુઃશાસનરુધિરપાન અને યક્ષપ્રશ્નોત્તરમાં જૂના વિચરના પડ્યા
અંધ પડે છે. પ્રેમાનંદનો આ ઝગડામાં ભાગ આડકતરો જ છે.
અષ્ટાવક્રાખ્યાનમાં ચુગ્ગતા કિંવા વિદ્યાવિનોદિનીના વાદદોહદર્થી જાણે તે
સમસ્યાએ રચનારી સામળની વિદ્યાવિલાસિનીનું ગૂઢ કિપહાસ કરતો
હોય એવું ઝીણી નજરે જોનારને લાગ્યા વિના રહેતું નથી. કોણ
જેવા મૂર્ખ વિનેચરને પડછે પંડિતાઇમાં પૂગા કહોડનું ચિત્ર પણ
સુરેખ હોઈ તેટલું જ ધ્યાન ખેંચે છે.

વક્ષમનું લખાણ સામળ વિરુદ્ધ ગ્રંથાદુ ને અમર્યાદ છે. પ્રેમાનંદ
સામળ વિશે લખે છે તે વિવેકની મર્યાદામાં રહી ગર્ભિત શબ્દમાં
લખે છે. પ્રેમાનંદમાં શાંત સમુદ્રની ગંભીરતા છે. વક્ષમ તોફાનમાં

૧ કવિ તરીકે અર્ધી સદી પણ વધારે જૂના. ૨ જુઓ કવિત
૨૦૨, ૨૦૩, ૨૦૪ ને ૨૦૬.

ચિન્નતા સાગર જેવો છે. સામળ પોતાને કવીશ્વર લખે છે, તેથી ઉત્કેશાઇ જઈ વક્ત્રમ પોતાને ધુરંધર કવીશ્વર દવિરાજ રાજેશ્વર વગેરે લખે છે. સામળ પોતે રચેલી વાર્તાના મુદ્દાનાં વખાણ સમાપ્તિએ કરે છે, તેનાથી સવાયાં વખાણ વક્ત્રમ પોતાનાં નવરસનાં કાવ્યોને છેડે કરે છે. સામળ વાર્તાના આરંભે ઇષ્ટદેવની સ્તુતિનું મંમળાચરણ કરે છે, તેથી ઉલટું વક્ત્રમ કાવ્યની સમાપ્તિએ વ્યંજ વાણીમાં દેવની વંદના કરે છે. સામળની વાર્તાની પ્રસ્તાવનામાં ભોજ વિક્રમની અ-યોજિતથી અથવા તો પોતાના એતિહાસની સીધી ઉક્તિથી રખીદાસની પ્રશંસા હોય છે; વક્ત્રમનાં કાવ્યોની પ્રસ્તાવનામાં સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ અર્થેના સમારંભના કેઇ ને કેઇ પ્રસંગનું નિદર્શન હોય છે. સામળને વહાલા દોહરા ચોપાઈ ને છાંપાનો અનાદર કરી વક્ત્રમે મોટે ભાગે કવિનમાં જ કવિતા રચી છે.

સામળ સાથેના વિગ્રહમાં મયાંદા જાળવી મૂગે રહેનાર સાર્વિક પ્રેમાનંદ રત્નેશ્વરના કારણથી પુરાણીઓ સાથે દારણુ વિગ્રહમાં પડે છે. એ દર્ભાવતીના રત્નકવિને પુરાણીઓએ એટલો રંજાડ્યો કે તેને વતન છોડવું પડ્યું. પ્રેમાનંદને પણ પુરાણીઓ પૂર્વે એવી જ રીતે નડ્યા હતા. પરંતુ પ્રેમાનંદ રત્નેશ્વર જેવો પોતે ન હતો. તે તો પુરાણીઓના માથાનો હતો; એટલે તેમનાં એના પ્રત્યે કંઈ ચાલુ નહિ. એની ખ્યાતિ સાંભળી રત્નેશ્વર વડોદરે આવ્યો. સમાગમ થતાં ગીર્વાણ પાણીના કવિએ પ્રેમાનંદને ગુરુ કર્યા અને પ્રાકૃત કવિતા રચવા માંડી. ગુરુશિયે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં રહેલું અગાધ અને અલબ્ધ જ્ઞાન અનેક પુસ્તકો રચી સર્વસુલભ કર્યું અને પુરાણીઓના ભાવ ઘટાડ્યો. તેજેદેવી પુરાણીઓ તેમની અનેક પ્રકારે નિંદા કરવા

લાગ્યા. આ રીતે વેર બહુ વધી પડ્યું. તેથી પ્રેમાનંદે માઈડેય પુરાણમાં સેખની સારી પેઠે જાટકણી કાઢી અને તેમનો નાદ જિતાર્યો. બીજા બહુ બેહુ રોષામણું છતાં તે રત્નેશ્વરની કનડગતની હકીકતથી સં. ૧૭૩૫ ના વરસમાં અંકુશિત થયું હશે. ત્રીસ વરસનું પોપણ મળી માઈડેય પુરાણરૂપે તે સં. ૧૭૬૫ માં ફળ્યું જણાય છે. એક વારની જ રોષની વરાજ કાઢી ન કાઢી કવિ મૈન ધારણ કરે છે. એ રોષ ૧૨૨૯ માઈડેયપુરાણ એક રીતે કહિયે તો પુરાણીપુરાણ જ છે.

પુરાણી ખાવા સાથે મચ્છો ઝગડો તમઃપ્રધાન હતો; સામળ બટ સાથેનો સાક્ષરવિગ્રહ રજેગુણી હતો, જ્યારે હિંદુસ્તાની સાથેની પ્રેમાનંદની પ્રતિસ્પર્ધા કેવળ સાત્ત્વિક હતી. એ પ્રતિસ્પર્ધાની હકીકત હવે જોઈએ. વિક્રમના સત્તરમા અઠારમા શતકમાં હિંદુસ્તાની સિવાયની દેશી ભાષાઓ બહુ પાછળ હતી. જ્યારે સિંધી કેવળ બીજાવસ્થામાં હતી, જ્યારે બંગાળી પાંચરવા માંડી હતી, જ્યારે પંજાબીનો રોષ જિહરી હાંચો વધતો હતો, જ્યારે મરાઠીનો વેલો વાડની વાટ જોતો ભોંય પર પથરાતો હતો, ને જે વખતે ગૂજરાતીનું કદળીવન એક શતકથી સારા પાણી પાનારની ખેટથી નહરું સોટા જેવું જણાતું, તે વખતે હિંદુસ્તાનીનો અક્ષયવડ અડાબીડ શતાવધિ અડથી અને અનેક યોજન ગેરી લેતી ઘટાથી પ્રસિદ્ધ પંચવટીને કમાંએ વીસરાવી દે એવો ફાલી રહ્યો હતો. જૌદ્ધર્મના સહસ્ત્ર ક્ષિપ્રાવાળો પ્રદીપ નિર્વાણ પામ્યો તે પછીના મંથનકાળમાં ધર્મભૂતિ રામચંદ્ર અને પ્રેમભૂતિ કૃષ્ણચંદ્રની ભાવના સાર્વત્રિક પ્રસાર ને પ્રચાર પામી, તેમણે સાત્ત્વિક ધર્મવૃત્તિમાં લીન અને રાજસ પ્રેમભક્તિમાં મગ્ન તલસીદાસ, મુરદાસ આદિ અનેક કવિઓને જન્મ આપ્યો. તેમણે હિંદુ-

સ્તાની સાહિત્યનો સાગર છલકવી નાંખ્યો. એ હિંદુસ્તાની ભાષા આખા આર્યાવર્તમાં પસરી હતી. જ્યારે બીજી ભાષાઓ દેશવિશેષના નામથી ઓળખાતી હતી, ત્યારે હિંદુસ્તાની ખાસ કરીને ભાષા એવા ગૌરવ પ્રકાશતા નામથી વિખ્યાત હતી. પ્રાચીન કાળમાં લોકભાષા કોઇ તે કોઇ પ્રાકૃત છતાં શિષ્ટમંડળમાં સંસ્કૃત જે પ્રતિષ્ઠા પામતી અને અર્વાચીન કાળમાં ઇંગ્રેજી પામે છે, તે પ્રતિષ્ઠા મધ્યકાળમાં હિંદુસ્તાની પામી હતી. તેમાં કાવ્યો, આખ્યાનો અને રાસા જ માત્ર રચાયા ન હતા, પણ રસ, અલંકાર, ઇંદ, સંગીત અને નીતિના શાસ્ત્રીય વિષય પણ રચાયા હતા. રાજનીતિમાં રાજ્યનાં અંગમાં કવિની ગણના થઇ હતી, અને રાજદરબારમાં હિંદુસ્તાની કવિતા પોસાતી તથા પૂજતી હતી. હિંદુસ્તાનના પાચતમ દિલ્લીમાં જ નહિ, ગંગા યમુના અને સરયુના પવિત્ર તીરમાં જ નહિ, પણ જયપુર, જોધપુર, ઉદેપુર વગેરે રાજસ્થાનમાં, ગૂજરાતમાં અને છેક મહારાષ્ટ્રમાં પણ હિંદી કવિઓ સંમાન પામતા. આરબી અને ફારસીના પક્ષપાતી મુગલ શહાનશાહ શાહજહાન અને મહારાષ્ટ્રધર્મનો ઝડો ઊઠાવનાર મરાઠીના સંગી છત્રપતિ શિવાજીએ સુંદરચુમારના અને શિવરાજ બાવનોના કર્તાને લખપસાય આપ્યો હતો. આ રીતે હિંદુસ્તાનીભાષા હિમાલયથી માંડીને વિંધ્યાચળ અને સાતપૂડાની આડ ઓળંગી દક્ષિણમાં પગદડો ચલાવી રહી હતી. તે સમયના રાજદરબારમાં, કવિદેવિદમાં અને સાધુસંતમાં માન પામતી ભાષા જોઇએ તો હિંદુસ્તાની જ હતી. સ્વરાજ્યના પ્રતાપે મરાઠી * મહારાષ્ટ્રમાં પૂજ

---

* જુઓ યુધિષ્ઠિરદેવસંવાદાખ્યાનમાંથી પૂર્વે આપેલા ઉતારાની નીચેની પંક્તિ:—

પામતી થઈ હતી; પરંતુ હિંદુસ્તાનીની અરાબર તે પણ થઈ શકી ન હતી. વસ્તુસ્થિતિ આવી હતી, ત્યાં સ્વરાજ્ય રહિત ધાર્મિક અને સામાજિક જીવનમાં ચૈતન્ય રહિત ગૂજરાતની ભાષાની પદ્ધતિ ક્યાંથી ગઈ હોય ? હિંદુસ્તાનીનું સ્સપાન કરવાને ટેવાયલા ગૂજરાતના સુબા સુલતાન ને નવાબો તથા રાવરાણાઓ ને રાજાઓનું મત જ એવું ભૂલભરેલું અંધારું ગયું કે ગુર્જરગિરામાં અને ગુર્જરદેશમાં ગિયા પ્રકારના સાહિત્યની ખીલવણી માટે યોગ્યતા જ છે નહિ ! આવને ધાવી જીછેલા રાજવર્ગનો સ્વભાવ પ્રત્યેની આવી અધર્મિત અવસ્થાને લીધે પ્રેમાનંદને ગૂજરાતના અધ્યક્ષો પ્રત્યે અત્યંત તિરસ્કાર વધ્યો, અને તે શાંત સારિયક વૃત્તિનો પણ ભાષાભિમાની કવિ તપતીઆખ્યાનની પ્રસ્તાવનામાં એવા અધ્યક્ષોને આ ભૂમિ ખારે ખારતા વણુવે એમાં શી અતિશયોક્તિ છે. શું આશ્ચર્ય છે ? અફસોસ ! સત્તરમા શતકની ગણતરીમાં ગૂજરાતી છેક તુચ્છ લેખાતી અને જે ને એમ જ કહેતા કે—

અવેતવેકા સોલહિ આને, અઠેકઠેકા બાર,
આઠ હિ આને ફકડંતિકડં, શુંશાં પેસે ચાર.

આવાં અધિક્ષેપનાં વચન બાપાભક્ત કવિ સહન કરી શક્યો નહિ. કદાચ રાખથી તે હિંદુસ્તાની સાહિત્યને ઝાંખું પાડે એવાં કાવ્યો રચવામાં પોતે ઉદ્બુદ થયો, એટલું જ નહિ પણ પોતે રચાપેલા કરિમંડળમાં અગ્રસ્થાને વિરાજતા કુળદીપક વક્ત્રુએ હિંદુસ્તાનીને ટકોર મારે એવાં કાવ્યો રચવા આજ્ઞા કરી. પિતાપુત્રે દર્શ્યચરિત્ર, દુઃશાસનરુધિરપાન આદિ

કોક બાપાદેવી દીન મલિન ને માલ વની,

કરે માલ વાળી તેને; સાજ શો સજાવિયો ! ! !

(આ પ્રુટોટ પૃ. ૨૦૦ ની ચાલુ છે.)

અનેક કાવ્યો રચી 'શું શાં પેસે ચાર' કહી મૂળરાતીનું ઉપહાસ કરનાર
 શિવ દુસ્તાનીને હંફાવ્યો. એક તો શું પણ લાખ લાખ પૂરનાં ત્રણ કાવ્યો
 પ્રેમાનંદે આ અરસામાં પ્રધીરાજ રાસાતી સરસાઈ કરવા રચ્યાં હતાં.
 અને સસાને ટકર મારતું કૃષ્ણચરિત્ર મહાકાવ્ય પણ તેણે લખ્યું.
 હતું, એમ કુંતીપ્રસન્નાખ્યાનના આરંભમાં વક્ષમ પ્રસંગોપાત કહી
 ન્ય છે. 'એમાંનું છેલ્લું જે કૃષ્ણચરિત્ર, તે સદગત ઇચ્છારામબાઇને
 નંદરમારથી અંધરૂં પ્રાપ્ત થયું હતું. એ અધૂરી નકલ પણ કહે છે.
 સુંબઘની મરફી દરમિયાન નાશ પામી છે.

આટઆટલું કરનાર પ્રેમાનંદની કે તેના પુત્ર વક્ષમની તેમની
 દયાતીમાં લોકે ખુબ જાણી જણાતી નથી, જેને લીધે વક્ષમ અત્યંત
 રોષે ભરાઈ કુંતીપ્રસન્નાખ્યાનમાં લખે છે કે:—

ધિક ગુર્જર ! છે ધિક ! રસિક ન સાચ રાખ્યો,

પ્રતાપી પ્રભાકરને પિઠાણ્યો ના કોઇએ !

છંદ પ્રેમતણા ધણા; પદમાં તો શેની મણા ?

દૂદા ને ચોપાઈ ઘણી સાખબંધ જોઇયે.

ચાર જણે જેહ કયું, એક જણે કયું આ તો,

એવું નવ જુએ કોઈ, ખાતે ખડં જોઇયે;

મૂઝા મૂઢ નિર્લજ્જ સો પેટે પડિયા પાપાણુ !

ગૂજરાત શુષ્ક થયો, શું રસાગ જોઇયે ?

છંદ, પદ, દૂદા ને ચોપાઈ લખવામાં પ્રેમાનંદની સરસાઈ
 નીચેના સુપ્રસિદ્ધ દૂદામાંના ચંદબરદાઈ, સરગસ, બિહારીદાસ અને
 વલ્લભીદાસ સાથે અભિપ્રેત છે.

ચંદ છંદ, પદ સુરકે, દ્વા વિદ્યાસીદાસ,
ગોપે તુલસીદાસકી, કેશવ કવિત્વિલાસ.

કેશવદાસનો અનિર્દિષ્ટ પ્રતિરૂપી તે વધતો પોતે જ. સદ-
બાબ કે આત્મસ્થાપનામાં પ્રવીણ રૂઢિ કવિએ પોતાના કવિત્વને
વખાણુ નથી કર્યાં !

હિંદુસ્તાની સામે બહારી બાંધી ત્યારે પ્રેમાનંદ પડોશની ખરાડીને
વીસરી ગયો ન હતો, તે આપણે તપત્યાખ્યાનના ભરતવાક્યમાં
જોઈએ છિયે. તેમાં ગૌરવનું મર્મ પ્રકાશનું સાર્થક 'મહા' વિશેષણ જે
ગુર્જરીને લગાડ્યું છે, તે કિત્તેકવિત્તવત મહારાષ્ટ્રી સંગ્રા સંભારીને
લગાડ્યું જણાય છે. વળી એજ નાટકની પ્રસ્તાવનામાં વળવાસી
સાથે મહારાષ્ટ્રી નટને પણ ખડખડિયું આપવાનું કહ્યું છે, તે દર્શાવે
છે કે કવિ ખરાડીને ભૂલી ગયો ન હતો. રોપદર્શિકાસત્યભાષ્યાખ્યાનના
એથા અંકમાં ગોપ શ્રીદામાને મુખે હિંદી 'ચલિયે ચલિયે' તથા
ગૂજરાતી 'ચાલો ચાલો' ની વચ્ચે ચલા ચલા મૂકી દીધું છે તે
ખરાડીની સ્મૃતિ જગૃત હોવાની સાક્ષી આપે છે. કેશવદાસ, બિહારી-
દાસના છંદ ગૂજરાતીમાં જિતાર્યા તેમ તુકારામના અભંગ અને
વામન પંડિતનાં વૃત્તો પ્રેમાનંદે જિતારવા કાળજી દર્શાવી છે. પેશવાની
ધનધંડામાં મહારાષ્ટ્રી મધુરની કેકાવલી સંભળાઈ, તે આપણી
રસાળ ગુર્જરકુંજના કોકિલનો પંચમ સંભળાતો બંધ પડ્યો તેના
પછી પોતાના સમય પહેલાંના લોકપ્રિય કવિ તુકારામને અને
વિદ્યપ્રિય કવિ વામનને તો પ્રેમાનંદે વીસાર્યા ન હતા. પરંતુ હિંદુ-
સ્તાનીની સ્પર્ધા આદર્યા બાદ ખરાડીની સ્પર્ધા આદરવા જેવું રહેતું
નથી એમ કહી તેને ઝપાટામાં નહિ લીધી હોય.

હિંદુસ્તાની અને મરાઠી સાહિત્ય નવીન કલ્પના અને નાના-
 રચના ચમત્કાર રહિત હતું. દેવગિરાના સાહિત્યની સરખામણીમાં તે
 કંઈ જ ન હતું. સંસ્કૃતનાં મહાકાવ્ય અને ચંપૂનાં નાટક અને
 નાટિકાનાં, આખ્યાયિકા અને કથાનાં હિંદુસ્તાની મરાઠીને સ્વપ્ન
 પણ આવ્યાં ન હતાં. ગીર્વાણના જેવી નૂતન સૃષ્ટિ રચી ગુર્જરસાહિત્ય
 ઉચ્ચ સ્થાને પહોંચાડી અઠારમા શતકના સાક્ષરયુગના વિશ્વામિત્ર
 બનવું, એવી ઉદાર અભિલાષા ભાષાભક્ત કવિના હૃદયમાં પ્રાદુર્ભાવ
 પામી. એ અંતર પ્રેરણાથી લોકની રસવૃત્તિ ઉચ્ચગામી કરવા લોકપ્રિય
 દેશીના બંધારણમાં અભિમન્યુઆખ્યાન અને માંધાતાઆખ્યાન
 પ્રેમાનંદે રચ્યાં; એ આંતર પ્રેરણાથી સંસ્કૃત આદર્શનો પરિચય કરા-
 વવા રઘુવંશ અને માર્કંડેય પુરાણના અનુવાદ આદર્યાં; એ જ આંતર
 પ્રેરણાથી અદ્ભુત તર્ક અને અલંકારનો ચમત્કાર દર્શાવવા મધ્ય-
 સંગાખ્યાન લખ્યું. વળી છંદશાસ્ત્રના મર્મજ્ઞને સંતોષવા જાતિ અને
 વૃત્તના અગ્રખ્યા પ્રદેશમાં પણ તેને અંપલાવ્યું અને યતિભંગથી દૂષિત
 પણ મહાકાવ્યના લક્ષણથી ભૂષિત દ્રૌપદીહરણ આઠ દિવસમાં લખી
 કાઢ્યું; શાસ્ત્રમાં વ્યુત્પત્તિનો ભાસ આપવા મધુર નિર્દોષ વૃત્ત અને
 જાતિમાં અષ્ટાવકાખ્યાન લખી શાસ્ત્રકાવ્યનું ગુર્જર સાહિત્યમાં પહેલ
 પહેલું વિજ્ઞાણ આદર્શ પણ તેણે રચ્યું; અને જે વખતે સંસ્કૃતમાં
 પણ પંડિત કવિઓને હાથે સારાં નાટકો લખાતાં બંધ પડ્યાં હતાં
 તથા હિંદુસ્તાની કે મરાઠીમાં નાટક મૂળમાં લખાયાં જ ન હતાં,
 તે વખતે કાલિદાસ, ભવભૂતિ, વિશ્વામદત્ત, હર્ષદેવ, શક્રક અને નારા-
 ચણે મળી જેટલાં નાટકો લખ્યાં છે તેટલાં પ્રેમાનંદે એકલે લખ્યાં;
 જેમાંનાં ત્રણ જ સ્વર્ગસ્થ દીવાન બહાદુર મણિભાઈ જસભાઈની

યશસ્વી યોગનાથી-મુદ્રાંકિત થવા પામ્યાં છે. એ નાટકો ગૂજરાતીમાં અત્યાર સુધીમાં રચાયેલાં બીજાં બધાં નાટકોથી ચઢિયાતાં છે; અને સંસ્કૃતમાં કાલિદાસ અને ભવભૂતિની કૃતિ બાળુ ઉપર રાખિયે તો બીજાં જે નાટકો રચ્યાં તેનાથી એ ઉતરે એવાં કહી શકાય નહિ. પ્રેમાનંદના આ મહાન આરંભનું એક તરફથી ભરતનાટ્યશાસ્ત્રને જ વળગી રહી સંકુચિત દૃષ્ટિ વાળા અનેલા પાંડિતોએ અને બીજી તરફથી રાસલીલાના રસિયા વ્રજવાસીએ તથા આખ્યાનનાં પેખણુનો પરિચય ધરાવતા મહારાષ્ટ્રીએ ઉપહાસ કરવા માંડ્યું હોય એમ તે તે નાટકની પ્રસ્તાવના ઉપરથી સમજાય છે. રોષદર્શિકાસત્યભામાખ્યાનમાં સંસ્કૃતનો હિમાયતી પારિપાર્શ્વિક નીચેના શબ્દોમાં હૃદયમાં ન સમાતા રોપનો ઊભરો કાઢે છે:—

પારિપાર્શ્વિક—“ભાવ !...કાલિદાસ ભવભૂતિ બાળુ સૌમિજ્ઞ જ્યદેવાદિ કવીશ્વરોનાં નાટક છતાં—ને તે પણ દેવગિરામાં, ગુણુદિથી હીન ગુર્જરગિરામાં—અને તે પણ નવીન નામધારી પ્રેમાનંદ અચિત વસ્તુનો પ્રયોગ કરવો એ કેવી હસારત!!! તમે તો નાટક શબ્દને પણ નાત બહાર મૂક્યો છે. આખ્યાન અને તે ભજવવું! શિવશિવ! આપણે તો નથી સાંભળ્યું, નથી જોયું, કે નથી જાણ્યું. ગમે તેમ થાઓ, પરંતુ કહો કે તમે ઉત્તમ પાત્રની જે દેવગિરા, તેનો તો ગોટો બાળી તેને હામે ગુર્જરગિરા વાપરશો, પણ સામાન્ય પાત્રની બાલભાષા વિષે શું બોલો છો ? ” તપ્તઆખ્યાનમાં વ્રજવાસી અને મહારાષ્ટ્રી કૃત તિરસ્કારનું સૂચન નીચેની ઉક્તિમાં મળી આવે છે.

પારિપાર્શ્વિક—“આર્ય...પેલો વ્રજવાસી અને મહારાષ્ટ્રી આ પ્રયોગનું ઉપહાસ કર્યા કરે છે, તે અમારાથી દેખી ખમાતું નથી....

એ એમ કહી મને ચીડવે છે કે ગુર્જરગિરા અને ગુર્જરદેશ આખ્યાન બજવવા યોગ્ય નથી. તો શું મારે એ એમનું નરાતાળ જૂઠું કથન અવશ્ય કર્યા કરવું એવી તમારી ઇચ્છા છે ? એ એમ હોય તો અપરાધની ક્ષમા માગી કહું છું કે એવી ઇચ્છાવાળા અધ્યક્ષે એ જ આ શ્રમિ મારે મારી છે ! ”

પ્રતિકૂલતા છતાં પણ પોતે શી પ્રેરણાથી પ્રેરાઇ નાટકો લખ્યાં તેના ઉત્તરમાં પાંચાલીપ્રસન્નઆખ્યાનમાં સૂત્રધારના મુખે નીચે મુજબ કાકુપ્રશ્ન કરે છે:—

સૂત્રધાર—“મારિય !.....વિધાતાએ શું આ રંગભૂમિભાળી સ્વભાષા પર ભાવ ધરે એવો એકંદ્રિય રસચંદ્ર નહિ નીપજાવ્યો હોય !”

એ સ્વભાષા પર ભાવ ધરનાર રસચંદ્ર તે પ્રેમાનંદ જાતે જ. એની જન્યવલ્લભાન ભાષાભક્તિ નાટકોનાં ભરતવાક્યોમાં બલકી ઉઠે છે.

નીચેની ઉક્તિઓમાં પણ તે સારી રીતે પ્રકાશે છે:—“ગુર્જર-ગિરા પ્રાચીને માટે સાહિત્યશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા સર્વ ગુણાદિયી સંપૂર્ણ બરેલી છે” (તપસ્યાખ્યાન). “પ્રાણનાથ ! મારી કુશળતાને માટે ધન્યવાદ આપ્યા કરતાં ગુર્જરગિરાના માધુર્યને જ માન આપવું વધારે સુધાર્થ છે” (પાંચાલીપ્રસન્નઆખ્યાન). “મારી સખી (ગુર્જરગિરા) આર્ષપુત્રે આરંભેલા કાર્યથી ધણી પુશા થઇ છે.”

ઘરં વિરોધોઽપિ સમં મહત્તમમિઃ એ ન્યાયે સંસ્કૃત સાહિત્યની સરસાઇમાં ઉજ્જવળ ભાષાભક્તિ જે સમુદ્ધાસ પામી તેનું દેશભક્તિમાં સંક્રમણ થએલું પણ પ્રેમાનંદમાં જોઇએ જિજ્ઞે. તપસ્યાખ્યાનમાં સૂત્રધારને મ્હોડે કહેવરાવ્યું છે, કે “ગુર્જર દેશ તો સર્વ પ્રકારના કાર્યારંભને માટે દેશવિદેશમાં વિખ્યાતિ પામેલો જ છે.” વળી એમ

જ આખળ પ્રજાવાસી અને મહારાષ્ટ્રી પ્રતિપક્ષીનાં મુખ મ્હાન કરવા
અણુવણુનના મિત્રથી ગુર્જરભૂમિનાં નીચે મુજબ નટી વખાણ કરે છે:—

અવલોકો વિદેશી લોકો રોકો દષ્ટિ વર્ષામાં;
ના ભાળો નનાભાળો આતુર ચાતુર ચાતક તરવામાં.
નવયૌવન કોઇ નારી રહી લીલી સાડી ધારી,
ભાત ઇંદ્રગોપ શું પાડી; અષ્ટાદશ ભાસ્ત્રી વાડી
વિયત રંગે વિહંગમ અનંત વહંત.

અસુધર પશુ મદમાતાં રાતાંત્રતાં છે આ વરવામાં;
પતિપત્ની સંયોગી ન રોગી ગ્રે' છે શુચિ સુખ પરવામાં;
ધરવે ધાન્ય જઈયે વારી, પરવે માન્યની બલિહારી
આ નંદનવન ન્હોયે, અધિક ગુર્જરભૂમિ હોયે
વા શકે રંગભૂમિ ઝુમી ઝઝૂમી.

પ્રેમાનંદનાં આ કાવ્યનાટકો લોકમાં એનાં ઓખાહરણ, રસપ્રસંગ,
સુદામચરિત્ર આદિ આખ્યાન જેવાં જાણીતાં નથી થયાં. તેને લીધે
કેટલાક વિદ્વાનો તેમના તરફ અનાસ્થાની દષ્ટિએ જુવે છે. વળી
‘એક કાંકરીએ બે પાંખી મારવાં’ અને ‘કાગડો કામડીને ધીરે એવો
નથી’ જેવી ઇંગ્રેજી કહેવતોને મળતી કિત્તિએ એ અત્યાર સુધી આખ્યાત
રહેલા ગ્રંથોમાં મળી આવે છે, તેને લીધે પણ તેમને પ્રેમાનંદની કૃતિ
કહેતાં અચકાય છે. જો લોકમાં અમુક કાવ્ય જાણીતું ન થયું માટે
તે ચોક્કસ કવિની કલમથી લખાયલું ન હોય, એવી વ્યાપ્તિ બાંધી
બેસિયે, તો ગુજરાતીમાં કાદંબરી રચવાનું માન બાલણ ખોઈ બેસશે.
એ વિહંગમન અને સુરતસંગ્રામ રચ્યાનું, યશોગાન નરસિંહ મહેતાનું

લૂટાઈ જશે, અને સામળની પણ કીર્તિ કેટલીક લૂટાઈ જવાને પ્રસંગ આવશે. ખીજી તરફથી શિકારની કહેવતોના પ્રત્યે શંકાસીલ દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે છે તે તો પ્રેમાનંદનાં ખીજાં કાવ્યો ન વાંચ્યાને પરિણામ છે. દ્રૌપદીહરણમાં શિકારનું સામાન્ય વર્ણન આપ્યું છે તે કારે રાખતાં અષ્ટાવકાખ્યાનમાં જનકવિદેહતી મૃગમાના વર્ણનનું પ્રકરણ કોઈ જોશે, તો સહેજ તેના જાણવામાં આવશે કે એ વિશે મૃગ્યારસિક મરાઠા, મુસલમાન અને રજપૂતના સમયમાં થયેલો પ્રેમાનંદ નંદરખાસ્ના રાગના સમાગમમાં શિકારની સારી માહિતી પરાક્રમે હોતો.

આ અનાસ્થાશીલ વિદ્વાનોના મુકાબલામાં એવા શ્રદ્ધાશીલ મનુષ્યો છે કે જેઓ પ્રેમાનંદના નામે ચંદલા હરકોઈ કવિતાના અંથને પ્રેમાનંદની જ કૃતિ માને છે. પ્રેમાનંદના માથે બાગેલાં કાવ્યોમાંનું એક દ્રૌપદીસ્વયંવર છે. એ બૃહતકાવ્યદોહનના છઠ્ઠા અંથમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે. એમાં કર્તા તરિકે 'ચંદોદરાવાસી એવીસા કૃષ્ણસુત પ્રેમાનંદ' નું નામ છે. પરંતુ તે સુપ્રસિદ્ધ બટ પ્રેમાનંદની કલમથી લખાયલું જણાવું નથી.^૧ એનું નામ પ્રકાશક દ્રૌપદીસ્વયંવર આપે છે ખરા, પરંતુ રચનાર તો તેને આદિપર્વ જ કહે છે. એ પર્વ પૂરું કરી તે ચંદીનું પણ પર્વ કવિ લખવાની સૂચના આપે છે. હૂંડી ધેમાસુર

૧ જુઓ છેલ્લું (૪ થું) કડવું કડી ૧-૨

વૈશંપાયનને લાગી પાય, સ્તુતિ કરે જનમેજયરાય;

તમ કૃપાયે શ્રી રૂપીદેવ, આઘપર્વ સાંભળું અધમેવ;

... ..

હવે કહો નૌતમ પર્વ, જેમાં સતીતણું ચરિત્ર આવર્વ.

કંકાલી અને કખીરાની કથાના ઝોળા ગળડાવી દીધા છે! શૈલીની બિન્તા અને કથાભાગના તદ્દાવત કિપરાંન દેશીઓ પણ પ્રેમાનંદની નથી, પ્રસંગવર્ણન પણ તેનું નથી; અને પ્રતિજ્ઞા તો તેની નથી જ. આપું જ ખીણું પ્રેમાનંદને માથે મારેલું કાવ્ય કે જોડકણું સ્વર્ગની નીસરણી છે. પંડિત રતનેશ્વર જેવા જેના શિષ્ય હતા અને જે જોડા સંસ્કૃત સાહિત્યના જ્ઞાનની પદે પદે સાક્ષી આપે છે, તે એક ઊછરતા અજ્ઞાન જોડકણું જોડનારને પણ ન જાણે એવું નમાણું લખાણ લખે તે તો માનવાને બુદ્ધિ કહ્યું કરતી નથી. આપું જ ખીણું એક દશમલીલા.

૧ થોડાં વર્ષ કિપર રા. રા. બાનુસુખરામ નિર્ગુણરામને પ્રેમાનંદદેવ મહાભારત મળી આવ્યું છે તે સં. ૧૭૨૬-૩૨ માં રચાયું જણાય છે. એનું આદિ પર્વ સં. ૧૭૨૭ ના અરસામાં રચ્યા પછી એનો એ કવિ સં. ૧૭૩૬ માં ખીણું આદિ પર્વ લખે એ બનવા જોગ નથી રા. રા. બાનુસુખરામ વાળી પ્રતમાં હુંડી, ધેમાસુર કંકાલી અને કખીરાની કથા છે નહિ. દેશીની સંખ્યામાં અને શૈલીમાં બે આદિ પર્વ વચ્ચે ફરે છે. દેશીની કસોટીએ કસી જોતાં રા. રા. બાનુસુખરામને મળેલું મહાભારત પણ બાપામકત પ્રેમાનંદની કૃતિ લાગતી નથી. તેવી જ રીતે ભગવદ્ગીતા અને બ્રહ્મવાહન આખ્યાન પણ તેની કૃતિ નથી. છેલ્લા કાવ્યની એક પ્રતમાં કતાં તરીકે ભાષ્યકરનું નામ જોવામાં આવે છે. તા. ૨૦-૧૨-૨૦.

૨ એ કાવ્ય 'સંક્ષિપ્ત દશમલીલા' એવા મથાળાથી શુ. કા. દો. ૩ માં વડોદરાવાસી હરિમટને નામે લખ્યું છે. એ કવિ સં. ૧૮૮૫ માં હયાત હતો એવું તેમાં લખ્યું છે. લાહરસની પ્રત સં. ૧૮૨૧ માં જિતારેલી છે અને તેમાં 'હરિમટ પગે લાગે' ને બદલે 'શ્રી હરિને તો લાગી' પાઠ છે, તથા એક કડી વધારે છે. તેમાં પ્રેમાનંદનું નામ છે. તા. ૨૦-૧૨-૨૦.

નામે દૂકું જોડકણું મને નાદોદ તાણે લાઠરસના શોધરસિક
મહેતાજી જગનલાલ વિધારામ તરફથી મળ્યું છે. એ પણ છે તો
પ્રેમાનંદને નામે જ, પરંતુ પ્રેમાનંદની કૃતિ નથી. પરંતુ રાષ-
દર્શિકાસત્યભામાખ્યાન, અષ્ટાવકાખ્યાન વગેરેનો તિરસ્કાર કરતાં જોટલે
દરજગે અચકાવું જોઈયે, તેટલે જ દરજગે આદિપર્વ કિંવા દ્રાપદી-
સ્વયંવર, સ્વર્ગની નીસરણી વગેરેનો આખો મીઝીને સ્વીકાર કરતાં
પણ ખંચાવું જોઈયે.

પ્રેમાનંદે કેટલાક નિર્માણ પુસ્તકો લખ્યાં છે, પણ તે કેવા
સંજોગોમાં લખાયાં છે તે જોવાનું છે. એનું લક્ષમણાદરણ એની
કલમને જેમ આપે એવું નથી. એ પોતે જ એને હાથગમનમણ
કહે છે. રા. બા. હરગોવિંદદાસ જણાવે છે તેમ ‘લક્ષમણાદરણ
એ પ્રેમાનંદની કવિતાનો ઉત્તમ નમૂનો નથી. પરંતુ એનું ઉત્તમપણું
બનાવટની ત્વરામાં રહેલું છે.’ વિશેષમાં આપણે કહેવું જોઈયે
કે પતરાજીની ખાતર નહિ પણ મામામય માધવ મિત્રને હાથે
‘ધૃતની ગંગા ચક્રાવી સાકરે પાજ બાંધી’ બહલ્લોકને તૃપ્ત
કરવાની ખાતર સમર્થ કવિએ એક દિવસમાં જાણે પંક્તિનું એક
કલાકમાં વંચાય એવું લક્ષમણાદરણ લખવાનું સાહસ કર્યું હતું. એ
આખ્યાન તો ‘રસ અલંકાર કાંઈ ન જાણે’ એવા વલ્લિક શેઠિયાનું
મન મનાવવા રચ્યું હતું તેથી, અને એ રચ્યું ત્યારે પ્રેમાનંદ એક
વર્ષથી માંદા હતા તેથી તેમાં સાવધાનતાની ખામી જોવામાં આવે
છે. પરંતુ વિ. સં. ૧૭૪૫ માં જ્યારે નંદરખારના રાજાની પ્રસન્ન-
તાને અર્થે રાજગુરુ અને મિત્ર પ્રેમાનંદ આઠ દિવસમાં આશરે

ત્રેવીસસો પંક્તિનું દ્રોપદીહરણુ લખી કાઢે છે ત્યારે વધારે રચનાચાતુર્ય વાપરે છે; જો કે ભક્તિ અને વૃત્તમાં એ કવિની પહેલવહેલી જ કૃતિ હોવાથી ચતિભંગ બહુ જોવામાં આવે છે અને વખતે સમ્પ્રદો પણ બગાડેલા અને માઝાતાઝ્યા વાપર્યા જણાય છે. અંતરના કિસાહથી સ્વસ્થ સ્થિતિમાં ત્વરાથી રચાયેલા કાવ્યનો નમૂનો સામળશાહનો વિવાહ છે, જે કવિએ જે જ દિવસમાં લખી કાઢ્યો હતો એમ વક્ષ્ય કહે છે. પ્રેમાનંદની પ્રતિભાની પ્રખરતા અને કવિતા રચવાની સરળતા દ્રોપદીહરણુ અને સામળશાહના વિવાહથી પરખાઈ આવે છે.

અમુક અંથના કર્તૃત્વ સંગંધમાં પ્રેમાનંદ વિષે શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા જેમ પ્રવર્તતી જોવામાં આવે છે, તેમ તેની શૈલી વિષે વિરુદ્ધ વિચારો પ્રચલિત છે. પ્રેમાનંદનાં લોકપ્રિય આખ્યાનોની સરળતાને વખાણનારા સરળ શૈલીની પ્રશંસા કરે છે; ત્યારે તેનાં નાટકો અને કાવ્યોનો આસ્વાદ લેનારા સંસ્કૃતમયી ગૂજરાતીનો પક્ષ કરે છે. અહિં કહેવું જોઈએ કે પ્રેમાનંદને પ્રિય તો સરલ શૈલી જ જણાય છે. તેના ધણાખરા અંથોમાં એ શૈલીનો જ તેણે ઉપયોગ કર્યો છે. નાટક અને કાવ્યની શૈલી તો ભારતી વૃત્તિના રસિયા પંડિતજનને સંતોષવા અને પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનમાં નટી કહે છે તેમ ‘ગુર્જરાણાં મુક્તં મદ્યમ’ એ પદ લખનારના મુખમાં ધૂળ નાંખવા’ પ્રેમાનંદે ખાસ કરીને કઠિણ અને પ્રૌઢ કરી છે. કરી છે કહેવાનું કારણ એ છે કે એ

---

૧ સામળશાહના વિવાહના આરંભે આપેલા દેશીબદ્ધ અધૂરા જોતાશમાં ‘લખ્યું’ છે કે ‘નાગરનિંદા’નાં દસ પાર કડવાં પ્રેમાનંદ નિત્ય પ્રતિ રચી કાઢેતા.

કૃત્રિમ છે. પ્રેમાનંદની એ કૃત્રિમ ગૂજરાતીથી બૂલાવો ખાત્ર સંસ્કૃતમયી ગૂજરાતીની હિમાયત કરે અથવા સંસ્કૃતયુગની આગાહી આપે, તે તો, રાક્ષસી અને આહીરી ગૂજરાતીથી છેતરાઈ પ્રાચીન અને શુદ્ધ હોઈ વ્યુત્પત્તિવાદી અપભ્રંશની હિમાયત કરે અથવા જોડણીમાં વ્યુત્પત્તિપક્ષ માન આપવા યોગ્ય હોઈ અપભ્રંશયુગની સંભાવના કરે તેના જેવું અશ્રદ્ધેય કહેવાય. એમ જણાય છે કે સંસ્કૃત નાટકમાં પાત્રભેદ ભાષાભેદનો જે નિયમ છે તેના સમાદરથી પ્રેમાનંદે ભારતી વૃત્તિના ઉત્તમ પાત્રના સંસ્કૃતનો જવાબ આપતી સંસ્કૃતમયી પ્રૌઢ ગૂજરાતી ઊપજાવી; માગધી અને શૌરસેની પ્રાકૃતના 'વૈચિત્ર્યનું' કંઈક ભાન કરાવવા અપભ્રંશ પ્રાકૃત તથા જૈન પ્રાકૃતનો નમૂનો લેઈ આહીરી ઘડી કાઢી, અને ખતદસ્તા-વેજના, વેદજ્યોતિષીના તથા ભાટચારણના બ્રહ્મ સંકૂલની છાયા લેઈ રાક્ષસી યોજી લીધી. એ પ્રૌઢ ગૂજરાતી, આહીરી અને રાક્ષસી પૈકી એકે કોઈ કાળે કોઈની બોલી હતી જ નહિ. સહેજ પૂછિયે છિયે કે રાષ્ટ્રસિંહાસત્યભામાખ્યાનમાં કૃષ્ણ ભગવાનને મુખે મહેમાનના ઉતારાને માટે અતિથિસત્કારસ્થાન શબ્દ કહાવ્યો છે તે ગત સંસ્કૃત યુગમાં કોઈએ વાપર્યો છે કે આગામી સંસ્કૃત યુગમાં બોલાશે ? કોણ કહેશે કે શ્રીદામાની આહીરીનો સમણુષ્ઠ (=સજની) એ બોલ જૂની ગૂજરાતીનો છે. ઓલઈ (=ઓલી), ઇહાં થઈ (=ઈહાંથી) જૂની ગુજરાતીનાં રૂપ છે ? રાક્ષસી ગૂજરાતી સંબંધમાં તો કોઈએ બૂલાવો ખાધો નથી, ને કોઈ ખાય એમ નથી. એ તો નજર પડતાં જ કૃત્રિમ જણાઈ આવે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે નાટક કાવ્યનો અભ્યાસ કરતાં પ્રેમાનંદ કૃત્રિમ શૈલીમાં લખે છે એ વાત દષ્ટિ બહાર ન હોવી એમયે.

નાટકની પ્રૌઢ ગૂજરાતીમાં ભારતી વૃત્તિના સંસ્કૃતનો આભાસ આપ્યો છે, વસ્તુસંકલનામાં શ્લોક અને વિશાખદત્તનું સંવિધાનચાતુર્ય જોતર્યું છે, પાત્રભેદના નિરૂપણમાં પણ સંસ્કૃતની સાવધાનતા સચવાઈ છે, એમ ગીર્વાણ નાટ્યસાહિત્યની સુંદર છાયા પ્રેમાનંદનાં નાટકોમાં સંક્રાંત થઈ તેને શોભા આપનાર બની છે; ત્યારે તત્કાલીન ભવાઈની આમ્યતાની છાપ પણ તેના ઉપર પડ્યા વગર રહી નથી, એ શોચનીય વાત જણાવ્યા વગર ચાલતું નથી. એ આમ્યતા શોકયોની ઉક્તિમાં આગળ પડતી જોવામાં આવે છે. કૃષ્ણ ભગવાનના અંતઃપુરમાં રક્તિભણી અને સત્યભામા વચ્ચે પણ અભણ અકુલીન સ્ત્રીઓને જ છાજે એવી આમ્ય ગાળાગાળી સાંભળિયે છિયે. પ્રેમાનંદ સંસ્કૃતના ઉત્તમ આદર્શના પરિચયને લીધે ભવાઈની અંલીલતાનો ત્યાગ કર્યો તેની સાથે તેની આમ્યતાનો પણ ત્યાગ કર્યો હોત, તો એનાં નાટકોનું મોટું કલંક દૂર થાત. પ્રેમાનંદના મનના એ એક પ્રકારની નિર્બળતા કહો કે ગમે તેમ, પરંતુ એતા જેથી રાજ થાય એવા પ્રયોગ ઉત્તમ આદર્શમાં પણ તેનાથી વાપર્યા વગર રહેવાતું નહિ; એ વાપરતાં તે ઐચિત્ય અનૈચિત્યનો વિચાર ભૂલી જતો, તસ પોષવાની સાવધાનતા તે ખોઈ ગેસતો, પાત્રની ચોખ્ખતા જળવવાની જરૂર વીસરી જતો. સામાન્ય વર્ગને માટે ટોળ ટીખળને પરિહાસનાં વચન અસ્થાને તે વાપરી જાય છે. “સાધુ પિતાને મહા દુઃખ દેવા મુજને સીમંત શે આવ્યું” એવું કહેનારી સાધુ પુત્રીને જ મ્હોડે લોકને રંજિત કરવા ‘ધડો ફૂટે રજીલે ટીકરી, મા વિના તેવી ટીકરી’ એવાં જોડણાં જોડાવે છે. પ્રકરણને શોભા આપે અને રસને પોષે તથા, “મોહવારુણી પી પડ્યો ?” એ ઉક્તિનું ઐચિત્ય દઢ કરે એવું વૈદર્ભીમાં

વેલ જાણે હેમની અવેવ ફૂલે ફૂલી

ચક્રિત ચિત્ત મારું ને ગયો દૂતત્વ ભૂલી.

એ કડીમાં યોજેલા રૂપકને અધવચ્ચ પડતું મૂકી આલંકારિકને અલંકારથી આંજવાના મિથ્યા મોહમાં 'સામસામા રહ્યા શોભે બોમ બોમ ને સોમ' વગેરે પંક્તિ ઉપર પંક્તિ ઉમેરી અલંકાર ખડકવા મંડી જાય છે ! આવાં પ્રમાદસ્થનો એનાં કાવ્યોમાં શોધી કાઢવાં સહેલ છે. પરંતુ એવાં નહાનાં મોટાં ધાળાં છતાં પ્રેમાનંદ વલ્લભના બોલમાં 'પ્રતાપી પ્રભાકર' જ છે. એક બેડકને માટે જોઈએ તે કરતાં વ્યાખ્યાન લાંબું થઈ ગયું છે, ને કોઈના દોષ જોવા રુચિકર પણ નથી, તેથી વસ્ત્રમના જ વંદનવચ્ચથી અટકું છું.^૧

૧ પ્રેમાનંદની જયન્તી ઉપર તા. ૩૦ મી જુલાઈએ અમદાવાદની સાહિત્યસભામાં વાંચેલો આ લેખ છે. એ એકમાર્ગી છે. એમાં પ્રેમાનંદના જીવનના પાંચ મોટા બનાવોની નોંધ છે. એમાં પ્રેમાનંદે રચ્યા ન છતાં તેને નામે ચઢેલાં ત્રણચાર કાવ્યનાં પ્રસંગોપાત્ત નામ આપી સંતોષ માન્યો છે; પરંતુ પ્રેમાનંદનું ઓગણત્રીસ કડવાંનું ઝોખાહરણ બાજ બેડાવાળા રાજરામસુત ગોવિંદરામ-જે પ્રથમ દલ્દ્યાણુમકતનો અને પાછળથી પ્રીતમનો શિષ્ય થયો હતો અને જે દરિશ્વરપ્રાખ્યાનનો કર્તા છે-તેમને હાથે સંવત ૧૮૫૬ ના આસો સદિ ૭ ને ગુરુવારે કેવું વધીને છાપન કડવાંનું થયું અને દયારામને હાથે તેથી પણ વધીને બમણું ત્રગણું થયું, એ વાતનું સૂચન સરખું કરાયું નથી. વળી નરસિંહ મહેતાના જીવનને લગતાં કાવ્યો વિશે પણ કહેવાનો અવકાશ મળ્યો નથી. વિવાદાસ્પદ વિષયો ઉપર પ્રકાશ પાડવા સંશોધકોને વિનંતી છે.

પ્રેમને કે આનંદને કે પરમાનંદ નમું;
 નમું કવિભૂપણને, કે પ્રતાપવાનને;
 કૃષ્ણસુત પ્રેમાનંદ, કે રામચરણશિષ્ય,
 વેદપાત્રી, આગમના નમું પ્રેમ પાનને;
 ચાતુરવિંશી મણિને, કે માધવમિત્ર નમું;
 રત્ન-ગિરા-ગુર્જરને, નમું રૂઢાવાનને;
 નમું નમું નમું કથું; કયં પણ અંગે નમું !
 વક્ષમ કવીશ તોય ધારે ના એશાનને.

વક્ષમ સાથે સંમત થઈ આપણે પણ કહિયે, કે આભારમુદ્ધિથી
 મુગ્ધ અન્યા સિવાય અર્થાત્ વાસ્તવિક યોગ્યતાના સ્વીકારપૂર્વક
 ભાણપ્રેમની મૂર્તિરૂપ, કાવ્યાનંદના પ્રભવરૂપ, પર આનંદ જે
 અહ્માનંદ તે પરમાનંદસ્વરૂપ, સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-અતિપ્રાકૃત કવિઓમાં
 ભૂપણરૂપ, અકવિને કવિ બનાવે એવો પ્રતાપ ધરાવનારા, કૃષ્ણભટ્ટની
 ગણ્યાતિ વધારનારા સપૂત, રામચરણ ગુરુનો આદેશ માથે ચઢાવનારા
 સન્નિહ્ય, સ્વાધ્યાયતું અધ્યયન રાખનારા બ્રહ્મવર્ચસ્વી, શાસ્ત્રપુરાણનું
 પ્રીતિથી પાન કરનારા, એવાંસા બ્રાહ્મણોમાં શિરોમણિ, ધીની નદી ચઢાવી
 સાકરેતી પાણ માંધનાર માધવશેઠના મિત્ર ગુર્જર ગિરાના ચૂડામણિ
 - શુદ્ધ સત્ત્વના પ્રાધાન્યથી સદૈવ પ્રસન્નમૂર્તિ જે પ્રેમાનંદ તેમને
 નમસ્કાર ! એ બ્રહ્મા કવાંધરને કાઢ ને કાઢ રૂપની અંતરભાવનાથી ફરી
 ફરીને નમસ્કાર !

કેશવલાલ હર્ષદરાય મુવ.

૬.

ખાલાશંકર ઉદલાસરામ.*

૧

બંધુઓ !

વિન્દેમ દેવતાં વાચમમૃતામાત્મનઃ કલામ-અમૃત સ્વરૂપ

અને આત્મકલારૂપ ભગવતી વાગ્દેવી અમને

મંગલમ્

પાવન કરો. એ સુંદર ભક્તિપૂર્ણ કવનમાં

મહાકવિ ભવમૂતિના હૃદયને શ્રદ્ધામય રેલાતું

જોઈને અપૂર્વ આનંદ અનુભવાય છે; પરંતુ તે કવિ-વાણીનું

ગૌરવ જ્યારે આપણા અર્વાચીન કવિવર દાનંતની રસભરી પંક્તિઓમાં

વાંચીએ, જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણી ગુર્જરીનું સુભાગ્ય ઉજાગું,

આશાભર્યું પ્રતીત થઈ, આપણાં હૃદયોની કલા વિસ્તરતી રહે,

આપણને એ અમૃતત્વ અજવાળે, એ યાચના આપણા આત્મજીવનમાં

સર્વત્ર વ્યાપ્ત નથી થઈ રહેતી ?

* ઇ. સ. ૧૯૦૫ ના એપ્રિલની તા. ૫ મીએ અગર તે અરસામાં, આ લેખ સા. શ્રી કેશવલાલ હ. ધ્રુવના પ્રમુખપણા નીચે વાંચવામાં આવ્યો હતો. આ અપ્રસિદ્ધ રહેલો લેખ બાઈ દુલભરામ જોષારામ ભટ્ટે દાળજીથી સાચવી રાખેલો તે તેમણે આ મંથ સાફ અમને આપી આભાર કર્યો છે.

- “ નન્દન વનના પ્રાસાદોની ટાચથી,
 “ મધુરી કેકા આજે શી ઉભરાય જો !
 “ સુરભીઓની સાથે સંસારે સરી,
 “ અન્તરદ્વારે ગીતા શી અથડાય જો !

“ ‘સુરતા’ ની વાડીના મીઠા મોરલા ! ”

કવિશ્રી કાન્તની આ પ્રાસાદિત બાનીમાં કવિતા અને મનુહર્યનો સતત સમ્બન્ધ બહુ સુંદર રીતે સ્પષ્ટ થાય છે.

દેવી કુસુમોથી લયો પડતા પ્રદેશોમાં રમણુ કરનાર કવિવરોની મિઠી કેકાડપ વાણી આનન્દનાં તપોવનોમાં-ગિરિશિખરોની કુંદનમાંથી નીકળી આવી, ‘ અવિરામ માધુરી ઝ્યાં કરતી ’ અહા ! આજ કેટલી ઉમંગભરી ઉછળી રહી છે ? માનવ હૃદયની સુવાસલહરીઓની સાથે જ જગતમાં સરતી એ ગીતઝરણીઓ આત્મમન્દિરોનાં આન્તરદ્વાર ખુલ્લાં કરી નાંખી કેવા વેગથી અંદર વહી રહી છે !

આજનો વિષય પણ એવી જ લલિત, મધુર, રસભરી કવિવાણી પરત્વે છે; સ્વદેશના ગૃહ અને રાજ્યરંગમાં કવિની ભાવના. કવિવર નર્મદની વાણીની પેઠે એ ધૂમો નથી, રસપ્રેમી હરિલાલ ધ્રુવનાં કવનની પેઠે વિકાસ પામતાં છંગરોમાં ઉત્સાહની ગેબી ફુંક તેણે ફુંકી નથી, ભાવના અને કલ્પના કલાની લહરોમાં કાન્ત અને નરસિંહરાવની ઉર્મિઓની પેઠે તે રમી નથી; હૃદયગુહાઓનાં હિંડાં હિંડાણોમાં મણિલાલ અને ગાયર્ધન-બાઈની શાનભક્તિભરી ઝરણીઓની પેઠે તે ઉતરી બાસતી નથી; છતાં તેણે પણ ઘણું ક્યું છે. પ્રેમભક્તિમય રહી—સુંદરતાનું સેવન—પ્રભુતાનું પૂજન સંસ્કારી કવનમાં કવિવર આલે ક્યું છે. હાદિઓ સુદીવાદ, નારદ-શાંડિલનો પ્રેમધર્મ, આચરન-અર્સ અને મુરનો.

કાવ્યરંગ આપણી ભાષામાં એક નવીન, સુન્દર, સુખકર વાણીમાં
તેમણે ઝળકાવ્યો છે; અને કલાન્ત કવિ, હરિપ્રેમ પંચદશીમાં એ
મહાશય આપણને એવી કવિતા-પ્રીતિધર્મની સામગ્રી આપી ગયા
છે કે જોને માટે આપણે એમના હમેશાંને માટે ઓશિંગણ રહેવાનાજ.

ખીઝું કંઈ ન કર્યું હોય, તેમની કવિતાનાં આન્તર તત્ત્વો-ભાવોમાં
આપણે ન ઉતરીએ, તેમની કાવ્યલહરોની સપાટી ઉપર જ આપણે
તરીએ તો પણ શું ? જીવનના મહાન ઉદ્દેશોની સાથે કવિજીગર
ધડકતું નહતું એમ ક્ષણભર માની લઇએ તોપણ તેથી એમની કાવ્યપ્રભા
રજ પણ ઓછી થતી નથી.

“ હોય ન દેજો કવિવરને જો કવિત્રુંજ આરામ કરે;

સુખશાન્તિ જ્યાં વસી રહી છે, હશી કીર્તિનો ત્યાગ કરે. ”

કવિઓની જીવનવૈભવના સુર એક કાળને માટે નથી જ.
“વસન્ત”ના સાક્ષર તંત્રી કહે છે: “ કવિતા તે કવિતું પોતાનું મનરંજન
કરવા માટેનું રમકડું નથી. એ દૈવી શક્તિએ તો ઘણું વધારે ઉન્નત
કાર્ય સાધવાનું છે. એણે સમસ્ત સમાજના અન્તરાત્મામાં પ્રવેશ
કરી, સમાજમાં નવું માનુષ્યત્વોનું જળ, નવું રસિક નેત્રનું તેજ,
નવી અધ્યાત્મ દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની છે અને એને પરિણામે સમાજ-
ને ઉદયકર્મમાં એક ભૂમિકા આગળ ચઢવાનું સામર્થ્ય આપવાનું
છે. ” આ ઉચ્ચવાહિની વિચારમાળાને વધાવી લેતાં આપણે એમ
પણ કહેવું પડશે કે કવિવાણી એક કાળ માટે નથી, એક પગથીઆને
કે પગલીને માટે પણ નથી. આપણને કામલના સુર શ્રવણ થાય પણ
રહસ્ય પામવાને સંસ્કારી હૃદયો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ તેમાં કવિતા
—રસ પ્રીતિનો વેગ નિહાળાય છે. એટલે એમાં કંઈ કોઠિલના ‘કુહિ’

સ્વનો દોષ છે એમ તો નહીં જ મનાય. પરિણામે તો—કાળક્રમે તો સંસ્કારી વાણીની સફળતા છે જ. કવિવર નરસિંહરાવ સ્વાનુભવ કહે છે તેમ:—

“ હૃદયકુંજ વિષે વસી કુંજતો
કલ અલૌકિક કોકિલ કો સુખ્યો
‘સ્વ મનોરમ એ મન રચતો
વહી રહે ધ્વનિ કુંજ વિષે ઝીણો. ”

એમ ઘણી વાર બને છે છતાં

“ મનુજ જીવનનાં મનનાં વળી
અનુપ ગાન હું એ ન શકું કળી
કંઈ રહસ્ય ઉંડાં જાણકારતું
તદપિ એ મુજને મન ભાવતું. ”

અને એ પ્રમાણે માત્ર મનોરંજક થઈને પણ કવિતા જીવનમાં એકવાર ઉતરી તો પછી ધીમે ધીમે પણ એનો પ્રવાહ તેના સકળ પ્રદેશને રસપૂર્ણ કર્યા વિના રહેતો જ નથી. એટલા માટે જ કહ્યું છે કે:—

The Poet chant may be a thing,
Of lightsome tone and word;
But a living sound may dwell in a string.
That shall waken and rouse as its echoes fling.
Till myriads breasts are stirred.

હૃદયમાં જ્યોત્ષ્ણાનાં રસિક હૃદયોને શું અશક્ય છે ? કવિતા હશે, સત્ય, રસવાદી પ્રેમપૂર્ણ હૃદયનાં કવન હશે, સહૃદય અધિકારી. જીવ હશે તો પછી ઉપરની સઘળી માગણી ઉપડતાં વાર નહીં જ લાગે.

વિશ્વચંદ્રનાની દેવી સુન્દરતાનું સ્વરૂપ આપણા કવિવરના હૃદયમાં એટલું ઉંચું છે કે વિશ્વપિતાને પણ તહેનાથી, પોતાની કૃતિથી જ વિવશ. મોહિત થઈ ગએલા તેમણે કહ્યું છે.

“ એવી સુન્દર મોહિની અહહહા ! કામી પિતાને કર્યો,

“ શું આશ્ચર્ય કદાપિ મોહિત થઈ હું શર્ણુ જેને કર્યો;

“ સર્વે સાક્ષર નમ્ર ભાવિક જનો જેના રહે આરતી

“ તે દેવી નિત નિત્ય મંગલમયી ત્વાંમાનુમે મારતી. ”

‘ ભારતી ભૂપણુ ’ ના ઉદ્દેશ સૂચન તરીકે પણ ભારતી-ભગ-વતી-વાગ્દેવીનું એજ પ્રકારે યાચન રાખી તેને અનુસરવા બાલાશંકરે જીવન પર્યંત યત્ન કર્યો કીધો હતો તો પછી પ્રારંભમાં આ મંગલ-યાચના વિના એવુંજ સુન્દર, એવું જ મનોરમ બીજું શું યાચવું ?

અહીં એક વિગતપના રજુ કરું છું:—

કવિવર બાલની કૃતિઓના સંપૂર્ણ અભ્યાસનું આ લેખ ફળ નથી, તેમ ભક્તિભાવનાના શુદ્ધતમ સિદ્ધાન્તો, સુપ્રીમતાનાં અંતીમ નેહસ્થો, એના ઉંડા-ગહન ભાવના અર્થ, કવિતાની આન્તર લહરીઓ સમજ્યા વિના પ્રયાસ નિષ્ફળતાજનક છે એમ મહેં માન્યું છે. બાલાશંકરના હૃદયની તરંગાવલિનું અધ્યયન ધણું ઉપયોગી છે પણ કઠિન છે. ઉપરથી શાંત લહેર લહકાતું તેમનું ઉરસરોવર બહુ ઉંડું છે. આપણે તેમની કૃતિઓ જેમ જેમ વાંચીએ છીએ, વિચારીએ છીએ, રસ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, ભાવનાને અંતરમાં ઉતારીએ છીએ, તેમ તેમ તેમના જીગર સાથે આપણું જીગર એકતા પામતું જાય છે અને તે બન્ને આત્મતત્વોનો દૃઢ સંજોગ એ જ સુન્દરતા-પ્રભુતાનાં દર્શનની સુભાગ્યશાલિની પણ એમ અચૂક થઈ આવશે.

એ વિશે આ હૃદયને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. મને એ અધિકાર પ્રાપ્ત થયો નથી, થયો મુશ્કેલ છે માટે ‘શ્રદ્ધા’ શબ્દ વાપર્યો છે; પરન્તુ સહૃદયતાથી કવિવર બાળનાં કવનો પોતાના ચિત્તમાં ઉતારવા પ્રયત્ન થશે તો પણ એ ‘આકાશના ઉમ્મર ઓળંગીને કોઈ અવનવા તેજને તરતું’ તો અવ્યાસક નિહાળી શકશે એ ખાતરી છે.

મહાયુગ અને આન્તર-
યુગનો સંયોગ. { આપણા કવિતાના સાહિત્યમાં
નરસિંહ, પ્રેમાનન્દ, નર્મદના
મહાયુગ (Periods) જેમ
જોવામાં આવ્યા છે તેમ તે પ્રત્યેક

યુગની વચ્ચે અકકેદા, એટલે-ભાલણ, દયારામ અને નરસિંહરાવને. આન્તરયુગ પણ દર્શનીય થયો છે: એ ઇતિહાસ કલાતું અવલોકન અન્ય સ્થલે થયું છે. આ સમયે મહાયુગ અને આન્તરયુગના સંયોગનો કાલ હતો, અને ૧૮૭૯-૮૦ થી ૧૮૯૦-૨ સુધીમાં એ સર્વનો સંયોગ થઈ ચૂક્યો એ આપણા ઇતિહાસમાં સંસ્કાર-સંકળતાતું વિલોકન કરાવતી યશસ્વી વાર્તા છે: પરન્તુ એ વર્ષાવલિમાં તેનું શિરોચ્છિન્દુ એ વિરાજતું ૧૮૮૭ નું સુહાગી વર્ષ ગુજરાતી ભાષાને, તેમજ આપણા આજના વિષયને માટે, સોનેરી અક્ષરે આલેખાવા યોગ્ય હોય તે તરફ સહજ નજર ફેરવીએ.

અદ્ભુત સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ:
ખ. સ. ૧૮૮૭ નું વર્ષ
તેનું શિરોચ્છિન્દુ.

{ નર્મગદ્ય તેના સંગૃહીત રૂપમાં બ-
હાર પડ્યું, અસ્તોદયની પ્રથમ
આવૃત્તિ પ્રકાશિત થઈ, અને દલપત
કાવ્યની પહેલી આવૃત્તિ તથા બીજી
રાવતું મેઘદૂત બહાર પડ્યું ત્યારથી

આ અદ્ભુત સાહિત્યપ્રવૃત્તિનું દશક આપણી નજરે ઉજાસભરું તરે

છે. કાન્તા, માલતી માધવ અને ઉત્તર રામચરિત, હરિલાલ કુવનું આર્યોત્કર્ષક અને હેમના શોધખોળની નરસિંહરાવનાં કાવ્યોની શરૂઆત, કાદમ્બરી, નારીપ્રતિષ્ઠા, કલાન્ત કવિ-મુલમુલ અને મકરંદનાં સુવાસપૂર્ણ લખાણના દર્શનની સાથે, બળહીન કૃત્રિમ કવિતા-શૈલીનો છેલ્લો ઝળકારો-અને સમિપ નાશ પામી આવેલો એજ અરસામાં જોધે છીએ. નીલકંઠકવિતા, વિજયવાણી, પ્રતાપકાવ્ય, રાણકદેવી, પ્રતાપ નાટક, રણછોડ ગજુરામ પ્રકાશિત માર્કેટ્ટેય પુરાણ અને એવાં અનેક પુસ્તકો આપણી નજરે પડે છે. ૧૮૮૫માં કવીશ્વર દલપતરામને સી. આઇ. ઇ. નો ખિતાબ આપવામાં આવે છે. અને ૧૮૮૬ માં તેમનું રમારક કંડ તથા કવિ મુલાખીરામ-ઉક્ત વર્ગના પ્રતિનિધિનો સ્વર્ગવાસ થાય છે. પ્રાચીન કાવ્યોના શોધસંગ્રહ, અપ્રસિદ્ધ કવિતાનું પ્રકાશન, અને જૂના કવિઓની કૃતિઓનો જીર્ણોદ્ધાર પણ આ સમયમાં જ નિહાળાય છે. પ્રાચીન કાવ્ય ત્રિમાસિક, કાવ્ય દોહનનું રા. સા. મહીપતરામે કરેલું સંશોધન, પ્રાચીન ગુજરાતી પુસ્તક-માળા, નારાયણનાં લખાણો, ભામિનીભૂપણ, મુદ્રારાક્ષસ-તારા વગેરેનાં ભાષાંતરોનો પ્રારંભ પણ એટલામાં જ થયેલો છે. તે પછી ઇ. સ. ૧૮૮૭ ના કીર્તિવંત, ઓગસ્ટની વર્ષમાં આપણે આવી હિંચીએ છીએ. ભારતીભૂપણ જન્મ પામે છે; હરિગ્રેમ પંચદશી અને પ્રેમજીવન પ્રત્યક્ષ થાય છે; સરસ્વતીચન્દ્ર (ભા. ૧), કુસુમ-માળા અને જૂહત કાવ્યદોહન (ભા. ૧-૨) સાંપ્રત કાળમાં હેમના લેખક-સંગ્રહકારને સાહિત્ય સામ્રાજ્ય અપાવનારા અન્યોની સાથે અરેબિયન નાઈટ્સનું ગુજરાતી પ્રેસનું શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર, ઇન્દ્રજીતવધ કાવ્ય, અને અશ્રુમતીનું બંગાળીમાંથી ગુર્જરીમાં આવું.

હન પણ દષ્ટિગોચર થાય છે. ૧૮૮૮ માં નવલરામનું પરલોકગમન અને ૧૮૯૨ માં વ્રજલાલ શાસ્ત્રીના દેહત્યાગ અને Classical Poets of Gujaratનું પ્રકાશન: તેમ થોડા વખત પછી આલાશંકરનું શુ. વ. સોસાયટીમાંથી વડોદરે જવું અને 'બારનીબૂપણું' અને 'ઇતિહાસમાળા'નું અંધ પડવું: એ સમયમાં પણ ઇતર લાખદાયી પ્રયાસ થએલા છે. વડોદરાના સાહિત્યપ્રેમી નરેશની ચિરકાળ ઉદારતા દર્શાવતી રહેલી પ્રાચીન કાવ્યમાળા જન્મ પામે છે, અને ઇરાવતી, શુલાબસિંહ, ગીતગોવિન્દ, પ્રાર્થનામાળાનો ખાન્ત ખાગ, કુંજવિહારનાં કાવ્યો, રત્નેશ્વર, મૃગશિક્ષક આદિ કંઈક કિતમ અન્યો બહાર પડે છે. આવાં આવાં અનેક રંગબેરંગી કનકકિરણોથી સુપ્રકાશિત, સુંદર ઝળક મારતાં સાહિત્યરત્નોના સંગ્રહથી પ્રતાપવાન અનેલા આ દશકને ત્રિવેણી સંગમ તરીકે આપણે ઓળખી શકીશું. દલપતશૈલીનો છેલ્લો પ્રકાશ, નર્મદશૈલીનું નવીનતા બધું રૂપાન્તર અને મણિલાલ, ગાયર્ધનરામ તથા નરસિંહરાવની રસ-ત્રિપુટીનાં સંસ્કારી આન્દોલનોમાં ઝૂલતા આન્તર યુગનો પ્રારંભ-એ બધું આ કાળમાં જ થાય છે. હરિલાલ દ્રુવ અને આલાશંકર એ પ્રવૃત્તિની સમયમૂર્તિ તો ન હતા, પરંતુ તેના પ્રારંભક નેતા હતા. હરિલાલના પ્રયાસ નર્મદને પથે વહન કરતા હતા, એટલે કંઈક પણ તેજ ને રહ્યું હતું તેથી દોરાતાં સહૃદય-મનુષ્યો તૈમની પાછળ પાછળ થોડોક વખત આત્યાં. કવિવર બાલના પ્રયત્નો સર્વ દિશાઓ-માંથી તેજલહરોનું પ્રાશન કર્યાં છતાં સનાતન વૃત્તનતાની મંચુલ તરંગોની પ્રતિતી રૂપ હતા; તૈમને અનુસરવા કંઈક પ્રયાસ થયા પણ તે બ્યર્થ નીવડ્યા. આદ્યસ ગિરિરાજના ઉચ્ચતમ શિખરનું

ઉદ્ધાન ગજરાજ વિભૂષિત સેના સાથે 'હુનીખાલ' જ કરી શક્યો-
તોપોની સાથે હયપાયદળવાળા લશ્કર સહિત 'નેપોલીયન' જ કરી
શક્યો. (પરંતુ સૈકાને સૈકા પર્યન્ત અન્ય મહારથીઓની ગતિ
પણ ત્યાં થઈ શકી ન હતી.) તેમજ દિવ્ય સુન્દરતાની ઝાંખી,
પ્રતિભામય કલાનું સ્વામિત્વ, સતત વિકાસમાન અસૌકીક કાવ્ય-
કૃતિઓના સુર અંતરમાં ગૂંથી તે જગતમાં જગતની વસ્તુઓ સાથે
સામ્ય કરી ઉતારવા એ કઠિન હતું. એટલે એ માર્ગ અન્ય સર્વને
માટે હજી સુધી " અગતિગમન " સમાન રહ્યો છે, એ આશ્ચર્ય-
જનક નથી. સર્વવ્યાપી પ્રેમશક્તિમાં રસલીન થઈ જવું એ આલસના
ઉદ્ધાન કરતાં પણ વધુ કઠિન જ છે.

૨ કવિ જીવન.

કવિવર બાલના ઊંચા જ્ઞાનમાં વિશેષ બહુ જણાયલું નથી. જે
ચોટુધણું હું જાણી શક્યો છું, તે હૈમના
જીવનવિકાસ, અધ્યયન, એક મિત્રે કરેલી હૈમની જીંદગીની હસ્ત-
શાન તથા સહયોગી ત્રિખિત ટુંકી નોંધ ઉપરથી જ છે. એટલું
પ્રચાલો. હજી ગુજરાતનું સહસ્રાબ્દ છે કે કવિવરના
ઉપાસક, અનુયાયી વર્ગમાંથી પણ કેટલાક
મિત્રો છે કે જેમની પાસેથી હૈમનાં લખાણોનો સંગ્રહ, હૈમના
પ્રીતિપરિચયની વાર્તાઓનો સુવાસ મળી શકે છે.

બાલાશંકરનો જન્મ ઇ. સ. ૧૮૫૮ માં રા. સા. ઉદાસરામ
અર્જુનરામ, જેઓ મામલતદારને ઉચ્ચ દરજ્જે હતા, હૈમને ઘેર
થયો હતો: જે સાલમાં હૈમના બાલમિત્ર સ્વર્ગસ્થ મણિલાલ નળુ-
બાઈનો જન્મ થયાનું પણ આપણે જાણીએ છીએ. તેમને એક બહેન હતી

જતાં એકના એક પુત્રની સ્થિતિમાં હોવાથી બાલાશંકર ચૈદ પંદર વર્ષની વય સુધી એમના પિતાની સાથે જ રહ્યા હતા, એટલે સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે પિતાહૃદયની છાપ આપણા કવિવરના જેવા કોમળ, વિકાસમાન મન ઉપર દઢતાથી ખેસે એમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. ઉદ્ધાસરામબાઈ ઉદાર, માયાળુ અને દારશી સાહિત્યના શોખીન હતા, અને આ સર્વ ગુણ બાલાશંકરમાં ઘણી વધારે સમજતાથી ઉતર્યા. ૧૮૭૨ ના આશરમાં નડિયાદની એંગ્લો-વર્નાક્યુલર સ્કૂલમાં એ દાખલ થયા અને થોડા જ સમયમાં મણિલાલ નબુમાઈ અને અન્ય સહાભ્યાસી યુવકોની સાથે રહેમને ગાદી મિત્રતા થઈ. “મણિલાલની જયન્તી” વિશેના લેખમાં રહેના વિદ્વાન્ લેખકે કેટલીક આ સમયની હકીકત જણાવી છે તે બાલાશંકર અને મણિલાલ બંનેના જીવનપ્રારંભના ઐક્યની તવા-રિખરૂપ હોવાથી અહિં તેમાંથી થોડા ઉતારા આપ્યા છે. “આ અર-સામાં સ્વ. બાલાશંકર ઉદ્ધાસરામની દોસ્તીથી મણિલાલને થએલા એક અસાધારણ લાભની નોંધ લીધા વિના ચાલશે નહીં. સુરત વગેરે તરફ ફરતાં બાલાશંકરને કોઈએ કાવ્ય રચવાનો છંદ લગાડેલો અને એ છંદ એમણે મણિલાલને ચડાવ્યો. મણિલાલ, બાલાશંકર અને એક ત્રીજા મિત્ર મોહનલાલ પ્રસાદરાય એમની મુખ્ય ગમ્મત ઘણાં વર્ષ સુધી એજ રહી કે, કવિતા વાંચવી, સમજવી અને કરવી. આ બાલમંડળના પ્રકાશક ગ્રંથો વિદ્વદ્ મણિલાલ અને કવિવર બાલ હતા. એકના અસાધારણ ખુદ્દિબળથી અને અન્યના રસિક હૃદયબળથી તે સમયના તેમના સદાધ્યાયીઓ તેમના પ્રતિ બહુ માનની દૃષ્ટિથી જોતા હતા. સાંકળચંદ શેઠ ઘણી વખત મને કહેતા.

હતા કે કવિવર બાલનાં અસ્થોદય સમયે સ્ફુરતા નવીન કવનો સાંભળવા તે આતુરતાથી વહેલા હાલી બાલાશંકરને ત્યાં જતા હતા. આ બાલમંડળમાં કાવ્યસાહિત્ય અને ભાષાવિવૃદ્ધિના વિષયો ચર્ચિત થતા, અન્ય ભાષાનાં પુસ્તકો વંચાતાં, તેમનાં ભાષાંતર થતાં, અને સર્વદા, સર્વદેશીય, અને કવિતાકળા દિનપરદિન વૃદ્ધિગત થતી જતી હતી. એવામાં તે સમયની સામાજિક પ્રવૃત્તિઓના આવશ્યક તરંગરૂપ મંડળીઓ ઠહાડવાનો ઉત્સાહ આ મિત્ર વર્ગમાં પણ સચેતન થયો અને સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ માટે શાંતિની ‘સ્વસુધારક સભા’ તથા ધાર્મિક જાગૃતિ માટે ‘પ્રાર્થના સમાજ’ ઠહાડવામાં આવી. અહીં “મણિલાલની પોતાની તથા બાલાશંકરની કવિતા પણ ગવાતી. બાલાશંકરને હિન્દી કવિતાનો પણ શોખ લાગ્યો અને એમણે દર રવિવારે અમદાવાદ રા. દલપતરામ પાસે બસવા જવા માંડ્યું, અને ગાવા બળવવામાં પણ એક ઉત્સાહ પાસેથી શાસ્ત્રીય નિપુણતા મેળવવા માંડી.” આગળ જતાં “સ્વસુધારક વિસ્તાર પામી, સાંઠોદરા શાંતિશુભેચ્છક સભા બની હતી. તેમાં શાંતિના સુધારાના અનેક પ્રશ્નો ચર્ચાયા, ઠરાવો પસાર થયા, પણ ફળ નહિં એવું જ આવ્યું. પ્રાર્થના સમાજ બંધ થઇ, અને સ્વસુધારક કુદરતી રીતે આયુક્ષીજી થઈ ગઇ ! પણ તે બંને પ્રયત્નોમાંથી બાલાશંકર અને મણિલાલને મળેલું ફળ, સાહિત્ય જ્ઞાનનો શોખ ધીમે ધીમે પકવ થતો ગયો.” “૧૮૭૬ માં મણિલાલે ‘શિક્ષા શતક’ નામની એક ન્હાની ચોપડી બહાર પાડી અને પ્રેમી મિત્રે તે બાલાશંકરને અર્પણ કરી;” અને તે બંને કવિવરો હજી પણ સંગીત અને કવિતાને ઢિનારે કંઈક કાળ અર્ધનિદ્રિત જીવનમાં વ્યતીત કરતા, આપણે જોઈએ છીએ.

આ સ્વપ્નો કેટલાં પ્રત્યક્ષ થયાં તે એ બંનેનાં જીવન ઇતિ-
વૃત્તના અભ્યાસક્રમે સુવિદિત છે. મણિલાલ વધારે કરી શક્યા,
ત્હેમનું કયું વધારે લાભદાયક થઈ શક્યું એ આપણા સાહિત્યના
ઇતિહાસની સુપ્રસિદ્ધ વાર્તા છે; પરંતુ આલાશંકરે કેટલું કેટલું
પોતાની જન્મભાષા માટે કરવાનું નિર્માણ કયું હતું, તેમાંથી
કેટલો અંશ માત્ર જ ઉપજી ફળદાયી થઈ શક્યો એ કેટલાં યોગ્ય
મનુષ્યો જાણે છે ? છતાં આજના વિષયને માટે તે મહત્વનો સવાલ
નથી. ત્હેમણે કરવા નિર્ધાર્યું હતું તે નહીં પણ જેટલું એમણે કયું
છે તેજ આપની પાસે મૂકવાની મ્હારી કર્તવ્યભૂમિકા હું સમજું છું.

“ શિક્ષાશતક ” પ્રદર્શિત થયા પછી આ બંને સાક્ષરોના
જીવનપ્રવાહ ભિન્નભિન્ન માર્ગોમાં વળ્યા.

અનેક માર્ગો પ્રવૃત્તિ યોગશાસ્ત્રોના અભ્યાસક, કર્તવ્ય મીમાંસા અને
અને ત્હેનું પરિણામ. ન્યાયશાસ્ત્રના જ્ઞાતા, તથા વેદાન્ત વિષયક
ગ્રંથોના મહાશાસ્ત્રીનું જીવન હવે શિષ્યવૃત્તિ
ધારણ કરી વધુવધુ દઢાભ્યાસ નિમગ્ન રહ્યું. બીજું કારણ એ પણ
હશે કે દ્રવ્યસાધનની પ્રતિકૂળતાએ એમની આંખ ઉઘાડી. આલા-
શંકરને એજ પ્રકારની સાધ્યતાએ હમેશને માટે હાની કરી. એકનો
એક પુત્ર, પિતા સમૃદ્ધિવાન, સત્તાવાન, ઘરમાં કોઈ કહેનાર નહીં,
સ્વાભાવિક વૃત્તિચાંચલ્યતા ને ત્હેમાં સંસ્કૃત, ફારસી, ઇંગ્રેજી અને
ગ્રંથ કાવ્ય સાહિત્યનો અભ્યાસ (અને તે પણ સ્વતંત્ર, તરંગી
કવિઓનો) એ સર્વ પાછળ થએલા કાળવ્યયે ત્હેમના પરીક્ષાના
અભ્યાસને ક્ષતિ લગાડી. દ્રવ્યસાધને, સ્વાભાવિક ઉદાર વૃત્તિએ
ત્હેમને વિવિધ માર્ગે જતી પ્રવૃત્તિઓમાં ઉતાર્યા; અને સર્વગ્રાહી

અન્ય પ્રકૃતિએ શાળાના ધોરણાનુસાર અધ્યયન ઉપરથી બાવ ઉઠાડી નાંખ્યો. એટલે ક્રમાનુસાર જ્ઞાન તો હૈમને મેટ્રિક્યુલેશન સુધીનું જ મળી શક્યું હતું.

ગુજરાત કોલેજમાં એમણે બે વર્ષ એફ. એ. ની પરીક્ષામાં પ્રયત્ન કર્યો હતો; પણ તે ધર વાયનના શોખને લીધે તથા દેટલાક પ્રતિકૂલ સોમતીઓના સહાસથી નિષ્ફળ ગયો હતો.

૧૮૮૦ માં ધોધાના કસ્ટમ ખાતામાં એમને વીસ રૂ. ની જગો મળી હતી. કસ્ટમ ખાતામાં માત્ર અગીયાર મહિના નોકરી કર્યા પછી તેમને મી. આરોડેલ ક્લેક્ટરના સમયમાં બરૂચમાં રેવન્યુ ડીપાર્ટમેન્ટમાં સને ૧૮૮૧-૮૨ માં દારૂકેનની જગ્યા પ્રાપ્ત થઈ હતી. થોડો સમય રજીસ્ટ્રેશન ડીપાર્ટમેન્ટમાં રહ્યા હતા. આ નોકરીના શુષ્ક જીવન સમયમાં પણ આ કવિવરે સાહિત્યની અન્ય શાખામાં પોતાની રસિકતા પ્રકટ કરાવી હતી. તે સમયે પુરાતન રચના સંબંધી માહિતી (archaeological remains) મેળવી, નર્મદાતટ ઉપરના રચનાનો ઇતિહાસ સરકાર તરફથી સંગ્રહ કરવાની યોજના થઈ હતી. તે પ્રસંગે બાલાશંકરની નોકરીની ક્લેક્ટર પાસે માગણી કરતાં મી. આર. કોર્ટની (R. Courtney) એસિસ્ટન્ટ ક્લેક્ટર બરૂચ, નીચે પ્રમાણે લખે છે:—

“ This young man (Mr. Balashanker) inherits from his father a great taste for languages. He is well acquainted with Gujarati, Brij, Persian, Urdu, Sanskrit & English. He has a taste for archaeology & has already deciphered inscriptions. He knows how to transfer facsimilis of inscriptions to paper * * * * *

It seems to me a pity that the valuable & uncommon talents of Mr. Balashanker U. should not be utilized. * * * * *

આ લખાણ ઉપરથી સ્વ. આલાશંકરે કર્નાળીના સંબંધમાં રિપોર્ટ કર્યો હતો અને શિલાલેખોના અર્થનું આ વિષ્કરણ કર્યું હતું. મી. કેમ્બેસે ડો. બર્ગેસને આલાશંકરને ખાસ લક્ષમાં રાખવા બલા-મણ કરી હતી.

ત્યારપછી પોલિસ ખાતામાં તેમની ફેરફારી થઈ હતી. ત્યાંથી પુનઃ રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પાછા આવ્યા, અને થોડો સમય કલેક્ટર ઑફિસમાં રહ્યા. પછી તેમની બહારી આમોદમાં ત્રીજેરે તરીકે થઈ હતી. (૧૮૮૨-૮૩) પ્રકૃતિના ત્રિગાડને લીધે તેઓ લાંબી રજા ઉપર રહ્યા હતા. આ રજાના સમયમાં એમના અંતઃકર્ણના ઘણા ઉંચા ધમો વિકાસને પામ્યા હતા. એમનું જીવન સ્વભાવથી સરસ હોવાથી તેમની પ્રવૃત્તિમાં વડીલો પ્રતિ ભક્તિભાવ, સમાન પ્રતિ અકારણ મેત્રી, અને કનિષ્ઠ પ્રતિ અપૂર્વ વાતસાલ્ય પ્રકટ થયાં હતાં. આ વિશ્રામસમયમાં ભવિષ્યમાં હિદય પામનાર વિસ્તૃત સાહિત્યકૃતિઓનાં તેમની મનોભૂમિમાં ખીજ રોપાયાં હતાં. પિતા સાથે યાત્રા કરતાં, (૧૮૮૪-૮૫) તીર્થ સ્નાનાદિથી શુદ્ધિ સંપાદન કરવા કરતાં, વજ્રમાયાના અપૂર્વ અંધોના પરિશીલનથી, કાવ્યદેવી પ્રતિની અસાધારણ ભક્તિથી તેમને પવિત્ર થવાનું વધારે સુચ્યું હતું. સતત સાહિત્યાધ્યયનમાં જીંદગી ગાળનાર સરસ્વતીસેવકને અને તહેમાં પણ આપણા કવિવર જેવા તરંગશાળી હૃદયને પરતંત્રતા કહિને, દુઃસહ લાગે એ માનવું સુસ્કેલ નથી. અતે તમિયત દુરસ્ત નદી રહેતી હોવાથી લીધેત્રી

લાંબી રજામાં કુટુંબસહ તીર્થયાત્રા અને સકળ ભારતની મુસાફરી કરી આવતાં, પિતાના દેહત્યાગ પછી, અલ્પ સમય તહેમાં પાછા જોડાયા પછી પણ, સાધનની પ્રતિકૂળતા વધતી જતી છતાં પણ, અંતે નોકરીનું રાજીનામું આપી દીધું અને (એમનું પછીનું જીવન જમત જોઇ શકે તો) પરતંત્ર કિંવા સ્વતંત્ર—જે માનીએ તે થયા.

“ આયર્ન એન્ડ મેટલ ફેક્ટરી ” નામના ખીડના કારખાના પાછળ એમણે કરેલો કાળક્રમ અને ધનવ્યય જાણીતો છે : હું તો એને જીવનવ્યય જ સમજું છું. એ કારખાનું ફળદાયી કરવાની એમની અનેક ઉમેદો, અનેક પ્રયાસો, બર ન આવી શક્યા. ધારૂં તુકશાન ગયું અને અંતે પરતંત્રતા (જે વાસ્તવિક રીતે કદિ પણ અદસ્ય થઇ જ નહોતી તે) પાછી ભોગવવાનો કાળ આવ્યો. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરીની જગો તે સમયે ખાલી હતી અને રા. રા. લાલશંકરભાઈ જેઓ ઉદ્ધાસરામભાઈના રનેડી હતા તહેમણે આલાશંકરને ૧૮૯૩ ના વરસમાં અમદાવાદ ખોલાવ્યા. અહીં એકાદ બે વર્ષ રહી વડોદરા કલાભવનમાં તહેમને જગો મળવાથી તેઓ ત્યાં ગયા. જ્યાં પણ થોડા વખતમાં મ્હોટા પાયા ઉપર “ આયર્ન એન્ડ મેટલ ફેક્ટરી ” નું કારખાનું પાણું ઉછું કીધું. માનવામાં આવે છે કે તહેમને વધારે આયુષ્ય બક્ષાયલું હોત તો આગલો અનુભવ બહુ ફળપ્રદ થઇ પડત અને તહેમના જીવનની મહેઞ્જાઓ (પોતે ડ્યોપાર્નન કરવું એ પોતાને એકલાને માટે નહીં પણ સમસ્ત સાહિત્યક્રિપાસક વર્ગને માટે જ) એ કરી બતાવવાની સુહાગી પળ આવી શકત. પરંતુ પ્રભુને દાંધ અન્ય ઇચ્છા હશે; અન્ય પથે તહેમના કલ્યાણનું ભાવિ નિર્માણ થએલું હશે; એટલે એ કારખાનું

સંગીન પાયા ઉપર આવી શકે તે ખેલાં જ એટલે ૧૮૯૮ માં
મસ્કીએ વડોદરામાં દેખાવ દીધો અને અલ્પ સમયમાં આપણા
સાક્ષર ઠવિવર લેના ભોગ થઈ પડ્યા !

મણિલાલ અને બાલાશંકરના સાહિત્યના સહાબ્યાસ સમયે
અને પછી પણ લક્ષ્મીની તે સમયની અનુ-
સાહિત્યના અંકુર ફૂળતાને લીધે બાલાશંકરનો સારાં સારાં પુસ્તકો
અને લેખોની ખિલાવટ એકઠાં કરવાનો શોખ પોષણ પામી ધણો વૃદ્ધિ
પામી શક્યો હતો. તેઓ ભાષા, સાહિત્ય અને
દવિતાના ફારશી, સંસ્કૃત, ઇંગ્લિશ, વગેરે બધી ભાષાનાં ગ્રંથો ધણું
મૂલ્ય ખરચીને પણ નામ સાંભળે કે મંગાવ્યા વિના રહેતા નહીં.
આવી અનુકૂળતા અને વૃત્તિઓના વેગમાં જે સાહિત્યપિપાસા
પરિપાક પામે, તેવું શુભ ફળ આવ્યા વિના રહે જ નહીં. સાહિત્યના
મેદાનમાં રસપ્રવાહ માટે તેમણે અનેક નીકો ખોદી હૃદયપૂર વહાવ્યાં;
અનેક વિશ્રાન્તિસ્થાન, સહાયત્વો રચાવ્યાં કરવા મહાપ્રયત્નો
આદર્યા; અનેક રીતે, મહાકવિ ગ્રેમાનન્દની વાણીમાં આપણી ગુર્જરી
“ થાયે સખી ઊપરી ”-અન્ય ભગિની ભાષાઓથી ઉચ્ચતર અને
એ હૃદયલાલસા રાખી મહાન યત્ન આરંભ્યા; ‘ભારતી બુધણ’ જેવું
પ્રતિભાસે ૧૦૦ પૃષ્ઠનું દળદાર સાહિત્યપોષક માસિક, ‘કૃષ્ણમહોદય’
જેવું ધર્મપ્રીતિના પોષણાર્થે બીજું માસિક, ‘ઇતિહાસમાળા’ જેવું
આપણા દેશનાં પૌર્વ અને પાશ્ચાત્ય ઇતિવૃત્તોના સંગ્રહશોધનનું
શોધખોળની આપણી જિજ્ઞાસા પ્રેરિત કરવાનું ત્રીજું મહાન માસિક.
આ અને આવા પ્રયત્નોની સાથે જ અનેક અન્ય પ્રવૃત્તિઓ (‘યુદ્ધિ-
પ્રકાશ’નું પ્રકાશન, ‘સરસ્વતી સૌંદર્ય’ની ધારણા આદિ) પણ ચાલુ

જ હતી. ત્હેમની મહેન્ટાઓ લઘુતા-અદ્યતા સમજી શકતી નહીં હતી; ત્હેમના ઉરવિહાર ઉન્નત, વિશાળ હોઈ નિરંતર વિસ્તર્યો જ જતા હતા. પરંતુ એમણે આરંભેલી કાર્યાવલી જે એક મનુષ્યને માટે સિન્ધુમન્થન જેટલી દુષ્કર હતી, તે એમના જેવા સાંસારિક, માનસિક, દ્રવ્ય સંબધી અને ઔદ્યોગિક એવી અનેક વ્યથાઓમાં બદલ થએલા મનુષ્યને માટે તો નિઃસીમ, પરમ વિકટ જ હતી. એમની વ્યવહારી કાર્યકુશળતાની નૂનતા, કુદરતી દદારતા, નિર્મર્થદિતા, કિન્નવલ આશાજનકતા, પરંતુ તેમાં ઐહિક વર્તમાનનું વિસ્મરણ કરી જવાની વૃત્તિ, એ સર્વ ઉદ્યોગ-વ્યાપારમાં હાનિકારક નીવડે એ બહુ નસારું જેવું નહીં લાગે; પરંતુ તે ગુણ સાહિત્યપ્રવૃત્તિઓમાં પણ એમને નુકશાનકર્તા થઈ પડ્યા ! કારણ એ હતું કે લેખ લખવો એ બૂદ્ધી વંરતું છે; અને છપાવવો, ખપાવવો એ ખીજી ચીજ છે. આ બંનેમાં મનુષ્યાનાં ભિન્ન ભિન્ન તત્વો ઉપયોગમાં આવે છે. એક એમનામાં ધણી બલવચ્ચ સ્થિતિમાં હતું અને ખીજું બિલકૂલ નહતું એમ કહીશું તોપણ ચાલશે. કબૂલ છે, જીવનસંધ્યાના સમયમાં દુનિયાના વ્યવહારે શિક્ષણ આપેલું ત્હેને લીધે તે ધણું દરી શક્ત; પરંતુ તે માત્ર સંગૃહિત થએલો ગુણ હતો. એમનું જીવન લંબાયું હત તો એ ગુણ ઉપયોગનો થઈ પડત એ સ્વીકારતાં પણ કહેવું પડશે કે તેથી ત્હેમના હૃદયની અન્યભાગી લહરીઓ ધણીવાર સામર્થ્યવાન થઈ પડત અને ખ્હારથી મજેલો ગુણ ખ્હારનો ખ્હાર જ રહેત. એટલે સાહિત્યસેવામાં જીંદગી સમર્પાયા છતાં સહયોગી પ્રવૃત્તિઓએ ત્હેના ઉચ્ચ તરંગોને ખરબાદ કીધા અને ફળ માત્ર એ આવ્યું કે જે રક્ષાસહયા મૂટક મૂટક એમની જીવનવીણાના તાર

આપણને મળ્યા છે તે સાંધી, શાધી, જરૂર પડે તો તે ટૂંક પડતા ચંત્રની વચ્ચે તહેવો જ તહેને મળતો તાર ઉમેરી કવિત સંગીતના હિસ્તાદે તે વગાડવાની રહી. પરંતુ ત્યાં અન્ય મનુષ્યોના પ્રયત્નો આલોકના હાથમાં આવેલા તારના ઝણકાર સાંજીની તેઓ આનન્દ પામે એવા પ્રકારના જ થઈ પડવાના. આવા જ પ્રકારનું એક મહાનું નુકશાન આપણી ભાષાને એ થયું છે કે લેખકો-કવિવરોએ શાધકોનાં, સંપ્રદાયકારોનાં, ગ્રન્થપ્રકાશકોનાં અનેક માર્ગે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ભળી કામ કર્યાં છે. સ્વ. હરિલાલ દ્રુવે અન્ય પ્રવૃત્તિઓને ઉત્સાહ-લાલસા ત્યજી દઈ જે કવિતા જ લખી હોત તો અત્યારે આપણી સમક્ષ એકાદ ભવ્ય મહાકાવ્ય ઝળકતું આપણે નિહાળી શકતા હોત; આલાશંકરે જે પત્રપ્રકાશનને ઉમંગ દાખી રાખી, ગઝલો જ લખી હોત તો અત્યારે આપણી ભાષામાં એક એવું લલિત, રમ્ય, સુખદ ગજલિસ્તાન ખડું થયું હોત કે જે અન્ય કોઈપણ ભગિનીભાષા કરતાં આપણી ગુર્જરીને વધુ પ્રેમઝરણામાં રેલાવતું હોત. તેની સાથે સાધનની અનુકૂળતાએ મણિલાલની કૃતિઓ, ગોવર્ધનભાઈના અન્યો કેટલા વધારે પ્રકાશમાન હોત ? એ પણ વિચારવાનું છે. પરંતુ આપણે અહીં ટેનિસન અને રસ્કિન, કાર્લાઇલ અને સ્વિનબર્ન પ્રકાશવાને, તેમની અનુકૂળતા આપણા પ્રથમ પંક્તિના વિચારકોને સાધ્ય થવાને હળુ કેટલી બધી વાર છે ? અને તેમ નહીં થાય ત્યાંસુધી આપણી પ્રિયતમ માતૃભાષાની ખરી ઉન્નતિની આશા કેવી રીતે રાખી શકીશું ?

આલાશંકરના ગૃહજીવન વિશે બોલવાને હું અધિકારી નથી. કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય છે કે તેના સત્ય

આચાર વિચાર નિરીક્ષણની—આન્તર અવલોકનની સુગમતા અને વૃત્તિઓ. વિના તે વિશે બોલવું એથી વખતે અન્યાય થવા સંભવ રહે છે. પરન્તુ જેટલું થોડું હું લેખના વિશે જાણી શક્યો છું તે ઉપરથી લેખનું વર્તન આ જે સ્પષ્ટોમાં જ આલેખી શકાય એમ માનું છું. “નિડર અને નિખાલસ:” હું લેખને અત્રે જે વાર મળ્યો હતો, ત્યારે પણ મહેને એજ અનુભવ થયો હતો. મનુષ્યો અને પ્રવૃત્તિઓ બન્ને વિશે એક જ પ્રકારના બાવથી તેઓ બોલતા. તે સમયે કવિતરંગિતતા કરતાં ગંભીર સ્વતંત્રતા. એમનામાં વધારે જોવામાં આવતી; અને સર્વદા સાહિત્યસેવા, સાહિત્યપોષણ એ એમની વાર્તાનો પ્રિય વિષય હતો. ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે તેમ ખરી ઉદારતા, અને લેખની સાથે સરસતા, મિઠાશ, આકર્ષણશક્તિ, ઉત્સાહ, આશાજનકતા એ મહાગુણ હતા; પરન્તુ એ સર્વમાં પણ નિડરતા અને નિખાલસપણું તરતાં હતાં. “ભારતીભૂષણ”-માં કાવ્યપારિતોષ કરીને એમણે સાહિત્યોત્તેજક જાહેર ખચર પ્રકાશિત કરી હતી. લેખના ઉત્તરમાં જે કાવ્ય લેખને મળ્યાં. બંને પસંદ પડ્યાં અને જે એમની રસિકવૃત્તિને પ્રથમ પંક્તિનું લાગ્યું તેને વધુ ઇનામ તો આપ્યું, પરન્તુ તે પ્રસિદ્ધ કરવાની બાબતમાં પોતાની અનુમતિ દર્શાવતાં એમણે આગ્રહપૂર્વક લખ્યું હતું કે “રા.—એ જાણવું જોઈએ કે ભારતીભૂષણને ગાયકવાડની કે ઈન્દ્રરાજની અથવા દિવાન્જી બહાદુરની પરવા લાગિર પણ નથી, માટે તે જે અમારા આશ્રયથી છપાવવા માગતા હોય તો તેમનાં રણસિંગાં છાપવામાં નહીં જ આવે.” બાલાશંકર એવું કદી પણ કરતા નહીં કે જે બહાર-જગત સમક્ષ કરતાં આંચકો ખાય. એમની મુશ્કેલ વાર્તા પણ પ્રકાશિત કરી દેતાં

એમના નિખાલસપણાને સ્હેજ પશુ આધાત થતો સાંભળ્યો નથી.
'કલાન્ત કવિ' અને 'હરિપ્રેમ પંચદશી' એ બંને એવા મહાગુણના
કંઈક દર્શાવેલા ભરપૂર છે.

હવે નિડરતા અને નિખાલસપણા માટે એમના કાવ્યતરંગો નિહાળીએ.
છો માહરા નોંધે ગુન્હાઓ નિંદકાનો દક્તરી,
પશુ મસ્ત તુજ દરબારમાં આવ્યા વિના ગમતું નથી.
મુજ મસ્તને બનશે ક્યંમે દોઢડાહી દુનીયાંની સહે
અપની વિચારે ન, ઐરકી લે સિર, તેને હું શું કરું ?

મલે કહો ઉન્મત્ત અળખ્યું જગત બાલ વહી ગયો ગયો !

ગરીબ હતો ગર્વિષ્ઠ હતો, જગમાં જન્મેલ છકેલ:

બધા સંસારથી આ બાલ બેદરકાર જૂદો છે.

હશે યોગી મ્હોટા જગતની મહિં યોગ સાધતા
કદાપી, હું તોયે મન નવ ગણું છો રખડતા.

અરે મારી કાંતો અપકિરતિનાં ગાન ગજવો
ફરી ચોરે ચોટે ધરધર પતાકા ફરકવો
નથી ચિંતા કાંઈ, નથિ કિરતી ધ્રુવ સ્વપનમાં.
અને પ્રભુતાને હૃદય ખોલીને કહે છે કે:—

જન્મ્યો કંઈ નથી જગત રીઝવવા, દરકાર શાની ધડ ?
 લખ્યો લેખ નથી લલાટપટલે, કે નિત્ય સેવા કરૂં.
 જન્મ્યો કંઈ નથી ભવાઈ ભવને કે દોંગ સાડે ધડ્યો
 સ્વચ્છંદી પણ ફંદી માત્ર તુજનો આ બાલ પાયે પડ્યો.
 ભક્તિસંજવનના અર્પણમાં તે કહે છે કે:—
 “હું એવો તો બેપરવા છું કે આલોક કે પરલોકની બને દરકાર નથી.”

જે હૃદય સ્વતંત્રતા, નિષ્કામપ્રીતિ, નિર્ભળતાનાં ઉજ્જ્વળતાં
 મોજાંથી હલકાતું હતું તેનાં આ કંઈક બિન્દુમાત્ર છે. કવિવર બાલનાં
 કવનોનું આન્તરદર્શન બાહ્યદર્શનથી જૂદું છે, છતાં આ વચનોની
 ઉચ્ચ નિહરતા તો પરમ સત્ય પ્રીતિની વેગવાન લહેરો જ છે. રસિકતા,
 સાહિત્યપ્રેમ, સ્વદેશવત્સલતા કંઈ કંઈ આ કવિવરના મનોરાજ્યમાં
 જોઈએ છીએ અને જોઈશું. તેમના પૂરની પ્રયત્નતા તેના પૂર્ણ ગૌરવ-
 માં આપને દર્શાવી નહીં શકું એ સંભવિત છે છતાં કદિ કદિ એ
 મહાન્ આત્મસિન્ધુની ભરતી ઓટનું દર્શન થાય તો તે એમના
 હૃદયમાં નિરંતર પ્રકાશમાન રહેલી પ્રીતિચન્દ્રિકાના ધવલ, ઈન્વલ
 સૌમ્ય પ્રભાવની જ ઝાંખી છે એમ માની લેવા વિનંતિ છે. દાખલા
 તરીકે આ કવિવરના ઉત્તરગોનાં ગીતોનાં સ્વપ્ન અનેક હતાં. કલ્યાણ-
 આમની ભાવના સા. શ્રી ગોવર્ધનભાઈના સરસ્વતીચન્દ્રના ચતુર્થ
 વિભાગમાં આપણે નિહાળી શકીએ છીએ. તેમના સંસ્કાર બીજરૂપે
 બાલાશંકરની સાથેના વાર્તાવિનોદમાં ધણીવાર શ્રવણ કર્યાનું તેમના
 અનુયાયી મિત્રો પાસેથી સાંભળ્યું છે. એકાદ ફલવાટિકા વેગવતી
 સરિતાને કિનારે સ્થાપિત કરવી જ્યાં કવિવરોનોજ, વિચારવન્ત મહાત્મા-

એનો જ નિવાસ થાય અને ત્યાં જ તેમને જીવનનિર્ગમનનાં સર્વ સાધનો સુગમ કરી આપવાં. એમનું ધણીવાર કહેવું થતું કે જો આવી રસમય જીંદગીની એકાદ સૌવર્ણ્ય પળમાં એક ક્ષીટી પણ લખાય તો તે હજાર દરજ્જે બીજાં લખાણો કરતાં ઉત્તમ છે જ. આ અને આવા વિચાર ફળપ્રદ કરવા પણ તેમનો સંકલ્પ હતો. અને તેટલાં કારણસર વ્યાપાર આદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓનું તેમને સ્મરણ થતું હતું. આ ઉદાત્ત મહાન જીવન તેમાંથી થોડીક પણ સફળતા એવા-તેમ કરી શક્યા રહ્યાં નહીં એ સફળ ગુજરાત અને ભારત સમસ્તને પણ અપૂર્વ ગમગિનીની જ વાત છે. છતાં અહીં એટલું જણાવવાની જરૂર છે કે સાહિત્યપ્રેમી સ્વ. મીઠાલાલ અનુપરામ દીનમંધુ, ‘જ્ઞાનદર્શન’ના તંત્રી અને ‘ભારતીભૂષણ’ના થોડા સમય માટેના વ્યવસ્થાપક, તથા રા. જગનલાલ મનસુખરામ-પારિતોષિક યોગ્ય મનાયલા “ચન્દ્રોક્તિકા” કાવ્યના લેખક, વગેરે અનેક કવિવર બાલના અનુયાયી મિત્રો ધણા ઉપયોગના થઈ શક્યા હતા. તથા ભરૂચના કલેક્ટર અને મુંબઈના નામદાર ગવર્નરે પણ તેમને નોકરીમાં છતાં ‘ભારતી ભૂષણ’ના પ્રકાશનાથે સુગમતા કરી આપી હતી એટલે એ બાબતમાં કવિવરને બહુ અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. હજી પણ તેમનાં કાવ્યો-લખાણોના એવા તો પ્રીતિભક્ત સંગ્રહકારોનાં દર્શન હું કરવા ભાગ્યશાળી થયો છું કે તેમની જાહેર ખબરો, હસ્તાક્ષર વગેરે જે મળે છે તે માત્ર પ્રીતિપરાયણતા—સાહિત્યસેવાની ભાવનાથી જ સંગ્રહીત કરી રાખે છે. એવા સજ્જનો પણ આપણા દેશના આજુબાજુ રૂપ જ છે.

૩. સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ.

સામયિક પ્રવૃત્તિમાં આગળ પડવા અનેક વિચાર થયા પછી ૧૮૮૭ માં ‘ભારતી બૂક્સ’ જન્મ પામ્યું. પિતૃવત્સલ પુત્રે તે સ્વર્ગસ્થ પિતાના નામની સાથે સંયોજી, ઉદ્ધાસમરામભાઈનું નામ અમર કર્યું. પ્રથમ એ ત્રિમાસિક વાર્તિકના રૂપમાં બહાર પડવા લાગ્યું, પરંતુ એ વર્ષને અન્તે ત્રેને માસિકનું સ્વરૂપ અપાયું. આટલામાં તો તંત્રી અનેક મુસીબતોમાં આવી પડ્યા હતા. નિર્માણ કરેલા મહાન લેખ સખાતા નહીં હતા. એવામાં ‘કૃષ્ણ મહોદય’ પણ વૈષ્ણવ ધર્મ-પ્રીતિ-ધર્મના ઉત્તમોત્તમ આવિર્ભાવના સંરક્ષણ માટે કહાડ્યું. અને થોડા કાળમાં ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’, ‘ઇતિહાસમાળા’ પણ એમના તંત્રીત્વ નીચે નીકળવા માંડ્યાં. ‘કૃષ્ણ મહોદય’ પાછળથી સહતંત્રી શેઠ સાંકળચંદ મગનભાઈને સોંપી દેવામાં આવ્યું હતું. છતાં એમાં ચન્દ્રાવતી નાટિકા અને ભક્તિસંજીવન બહાર પડ્યાં, અને રા. કેશવલાલ ધ્રુવનું ગીત-ગોવિન્દનું રસિક સંસ્કારમયું ભાષાન્તર પણ એ જ પત્રમાં પ્રકટ થયું. બાલાશંકર તંત્રીત્વની જવાબદારીમાંથી જૂદા થયા પછી અદ્ય કાળમાં એ પત્ર પણ અસ્ત થઈ ગયું. એ સમયનું ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ કોઈ પ્રવીણ પ્રાસાદિત નેતાની લેખિનીનું સૂચન કરે છે. દારસી કાવ્યોનાં વિવેચન, દારસી ભાષા સાહિત્ય તથા દારસી ઐતિહાસકોએ લખેલી ગુજરાતની તવારિખ પ્રકાશ પામતી આપણે જોઈએ છીએ. ‘ઇતિહાસ-માળા’નો એક પણ અંક જોવા હું ભાગ્યશાળી થઈ શક્યો નથી એટલે એ વિશે કંઈ કહી શકું તેમ નથી; પરંતુ બાલાશંકરની અમર ઈર્ષિ સંપાદન કરાવનાર તો ‘ભારતી બૂક્સ’ જ છે, અને ત્રેના વિષયો-નો ક્રમ નીચે મુજબ છે:—

બાલાશંકરનાં લખાણ પૈકી:—

હરિપ્રેમપંચદશી, સાહિત્ય દર્પણનું ભાષાન્તર (બાલબોધિની ટીકા સહિત), ભક્તિસંજ્ઞવન (નારદનાં ભક્તિસૂત્ર ઉપરથી), બેની બાલકૃત બ્રહ્મ સાહિત્યસિન્ધુ, કપૂરમંજરી (નાટિકા), મૃચ્છકટિક, આક્રોષોદ્ધેનો પ્રવાસ, કલાન્ત કવિ, હાથીઝનાં કાવ્યોનું ભાષાન્તર, પ્રોષિતા પચીસી, સૌન્દર્ય લહરીનું ભાષાન્તર, ફારસી તવારિખોના તર-જુમા-અમીર હમળ, ઇસ્લામમાં પુનરુત્થાન અને નરક વગેરે.

અન્ય લેખકોનાં લખાણ પૈકી:—

રા. દોલતરામ કૃત કુસુમાવલી, નારીપ્રતિષ્ઠામાંના અભિપ્રાયનો સ્વ. મણિલાલે કરેલો અચાવ, સ્વ. હરિલાલ ધ્રુવ કૃત કુંજવિહાર, રા. નર્મદાશંકર કૃત સતી નાટક, કાન્તનાં કાવ્યો અને અન્ય લેખકોનાં અન્યોમાં મૃગાવતી, નાગર બતીસી (હિંદી કાવ્ય), ઇસ્કંદર અને ઈંદુના (એક વાર્તાનું ભાષાન્તર), ચન્દ્રોક્તિકા, રઘુવંશનું પદ્યભ્રમક ભાષાન્તર વગેરે.

આ વિષયોનાં નામ પણ વાંચીને આપણને જણાઇ આવે છે કે જે સાક્ષરતાનું કવિવરની પ્રાસાદિત આકર્ષણશક્તિ આવાહન કરી શકી હતી તે સત્યશઃ સ્તુતિપાત્ર અને અનુપમ હતી.

બાલાશંકરનાં લખાણ ત્રણ વિભાગમાં પડતાં આપણે જોઈએ છીએ. કવિતા અને નાટકો, ઇતિહાસ અને પ્રવાસ, તથા ભક્તિ અને સાહિત્યના અન્યો. ભક્તિ તથા સાહિત્યના અન્યોમાં ભક્તિ-સંજ્ઞવન અને સાહિત્યદર્પણ, સાહિત્યસિન્ધુ અને દેવીદાસ કૃત રાજનીતિ છે.

દેવીદાસ કૃત રાજનીતિમાં રાજ્યતંત્રમાં કુશળતાની પ્રાપ્તિ

કાવ્યાલંકાર વિભૂષિત નિયમો છે. વૃદ્ધ ચાણુમાદિની શૈલિ ઉપર રચા-
યલા ગ્રંથભાષાના ગ્રન્થનું ભાષાંતર છે. સાહિત્ય દર્પણ-એ સાહિત્ય
શાસ્ત્રનાં પ્રમુખ ગ્રન્થનું અનુકરણ છે; પરંતુ તેમાં બાલાચંકર
સાહિત્યદર્પણકારની પ્રણાલિકાઓમાં રમી અન્ય અનેક સમાગી
ન્દોણુ તેમાં વાળી, અદ્ભૂત રસનિષ્પત્તિ ઉપજાવે છે સંસ્કૃત, ઇંગ્રેજી,
ગુજ, ગુર્જરાદિ અનેક શાસ્ત્રકાર કવિઓનાં હૃદયનું રસપાન વાચક
તેમાં કરી શકે છે. આ આદુલાદ ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામતો ન્દોય છે,
એટલામાં જ તે મહાન્ ગ્રંથ અપૂર્ણ રહ્યો એ સત્યની પ્રતીતિ અતિ-
ગમ્ય ગ્લાનિકારક થઈ પડે છે. સાહિત્યસિન્ધુ—વસોના અમીન
વેણીદાસજીના જન્મ નીચે કવિ દુર્ગારામજીએ રચેલા પરંતુ અધુરા
રહ્યો ગએલા સાહિત્યસિન્ધુને પૂર્ણ કરી પ્રકાશમાં મૂકવાનું મહદકાર્ય
પણુ તેમણે માથે લીધેલું તે આરંભમાં જ રહ્યું.

આ સર્વ ગ્રન્થસમૃદ્ધિની શ્રેણિમાં ભક્તિસંજીવન અનુપમ
તેજના અંબારથી ઝળહળે છે. તે પણ અપૂર્ણ જ રહ્યો છે, છતાં
તેમાંથી જેટલું પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે તે એમની કાવ્યલહરો અને
અંતરાત્માના કિછાળા સાથે ગ્રથિત હોવાથી તેના હૃદયનું દર્શન
હવે પડી થશે.

ઇતિહાસ અને પ્રવાસનાં પુસ્તકોમાં—મિરાતે અહમદી અને
સિકંદરીની તથા માર્કોપોલોની મુસાફરીના ગ્રન્થોના તરજુમા આવી
જાય છે. આ ત્રણે પુસ્તકો આપણી ભાષાસમૃદ્ધિના વિકાસાર્થે ઉપા-
ડવામાં આવ્યાં હતાં, પરંતુ અનેક પ્રકારની ઉપસ્થ થએલી પ્રતિકૂળતાને
લીધે તે પણ અપૂર્ણ રહ્યાં છે; અને ઇતિવૃત્તના ગ્રન્થો તો પૂર્ણ પ્રકાશમાં
આવે તેંને હજુ ઘણી ઘણી વાર છે: કારણુ કારસીનો અભ્યાસ હાલ
ઘણીજ અધાટત અવગણનામાં આવી પડ્યો છે, એમ ભાસે છે.

નાટકો અને કવિતા:—

ચન્દ્રાવલી, કર્પૂરમંજરી અને મૃચ્છકટિક એ બાલરચિત્ર નાટકો—બાષાન્તરો છે. પ્રેમપિતાપત્નીસી, સૌંદર્યલહરીનું પદ્યાત્મક બાષાન્તર હાદીજનાં કાવ્યોનું અનુકરણ, કલાન્તકવિ અને પ્રેમપંચદશી એ લેખનાં કાવ્યો છે.

ચન્દ્રાવલી અને કર્પૂરમંજરીમાં આજાં આજાં પીકપ ઝરતો મનઃપ્રદાશ મૃચ્છકટિકમાં સફળતામય વિહરે છે. ખરૂં જોતાં મૃચ્છકટિક નાટક અને હરિપ્રેમપંચદશી—કલાન્ત કવિ ઉપર જ આ કાવ્યવસ્તી કાવ્યયશઃકલા પ્રકુપ્ત અવલોકાય છે; અને તે જ લેખના કીર્તિશરીરને અમરતા અર્પે છે.

મૃચ્છકટિક એ રસભાવગ્રાહી બાષાન્તર છે, અર્થગ્રાહી નથી. લેખના વચનથી કવિવર બાલના જીવનનું સ્મરણ તાળું થાય છે. એ ઇતિહાસસિદ્ધ વાર્તા છે કે કાંઈક કવિઓ—લેખકોએ એવું જ કાંઈ કાંઈ લખ્યું છે, અનુકરણ કીધું છે કે જે લેખની જીવનગદરો સાથે સામ્ય રાખતું હોય. Goldsmith કવિએ Good Natured Man લખ્યો. લેખમાં તે પડે જ નાયક છે. 'Vicar of wakefuld' લખ્યું લેખમાં પણ સ્વાનુભવ ચિત્રો પદેપદે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. Goethe એ Faustની કલ્પના કરી, ગોલ્ડ્ફર્નબાર્થએ સરસ્વતીચન્દ્રનું મનોરાજ્ય ચિત્ર્યું, Hugoએ geane Valgin મૂર્તિમાન કીધો. કાલીદાસે 'યક્ષ' રૂપે મેઘ પ્રાર્થન કર્યું, Byronને Manfred લખ્યો, Lyttonને Zanonની નવલકથા જનિત કરી, મલિલાસે ગુલાબસિંહ રૂપે લેખનો અનુવાદ કર્યો—આ સર્વ સંસ્કારી જાદૂગી—જીરોનો તે વિચારની સાથે સામ્યતાથી આકર્ષાતા સંબંધ

હતો. કેશવલાલ ક્રુવને જયદેવ-અમર ઉપર પ્રીતિ બંધાઇ, મણિલાલને ભવભૂતિના અપૂર્વ, મહાનુભાવ પ્રેમતરંગોએ આકર્ષ્યા, અને ખાલા-શંકરનું આત્મતત્ત્વ હાશીજ, નારદના હૃદયોદ્ધારમાં પ્રેરાયું, એ પણ એ જ કારણને લીધે. મૃચ્છકટિકના ભાષાંતરમાં પણ એમ જ થયું. ચારુદત્તના વચને વચને, વિચારે વિચારે, ખાલાશંકરની જાંદગી, તહેમની મનહરો પ્રત્યક્ષ, મૂર્તિમાન થયા વિના રહેતી નથી. અને આવા નૈસર્ગિક પ્રીતિસંબંધથી જ મૃચ્છકટિકનું ભાષાંતર એમની અન્ય કૃતિઓથી વધારે સાફ છે.

સૌંદર્યલહરી અને હાશીજના કાવ્યાત્મક અનુકરણનું પણ એમજ છે.

મૃચ્છકટિકમાં પ્રતિભાભરી, રસિક, લલિત, કુમળા ખાની પી કવિના ઠેકાણે ઠેકાણે નિહાળાય છે.—

અહો મધૂરી વીણા તું વ્હાલી સખી !

પ્રેમી કરાં હૃદય શાન્ત કરનાર જો.

અને

અહો સુખરૂપ તરુવર એ મહાજન છે,

નિર્મળ ગુણરૂપ નવપલ્લવ હોરાય જો.

વિનયશાખ ઝાઝુમી ઝાઝુમી જોને લાગી,

દદ વિશ્વાસનું મૂલ અચલ કહેવાય જો.

દાન દયા ગુણ કુલડાં ચોતરફે ગરે,

સરસ હિદિત કીર્તિફલથી લયકાય જો.

કહો એ શુભ તરુવરરૂપ જનને આશરે,

મિત્ર પંખીડાં એનાં છે સુખમાંય જો !

આવાં અનેક સુમધુર પદો કુંદરતી વાણીમાં અવતરતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

હાશીઝનાં ભાષાંતરોમાં “પ્રીતમ તું સહુ સુન્દરતાનો સાર છે”,
 એ મરળી, “વાઈ માયક વાંસળી ગઈ નિશી આનન્દમાં સુસ્વરે” એ
 શાદુલવિક્રીડિત, અને “અમર તે યાર શીરાઝી” એ ગઝલ એવાં તો
 સુન્દર કામળ રૂપાન્તર છે કે માત્ર વિસ્તારના ભયે જ આપની સમક્ષ લેખને
 મૂકતાં હું ડર્યો છું. પણ જ્યાં સર્વત્ર પ્રેમ અને રસ અસ્ખલિત મોહક
 બાનીમાં વહાં કરે છે, લેખાંથી શું શું ને કેટલું કેટલું સ્વીકારવું, શું શું
 ને કેટલું કેટલું લખવું ? એ પ્રશ્ન પણ અતિ મહન થઈ પડે છે.

કવિવર બાલની કૃતિઓ વિશે એટલું જણાવવું આવશ્યક છે કે
 એમના જીવનની સમસ્ત હાદરીઓની પેઠે એ
કવિતાની મોહિની- પણ અપૂર્ણ છે. હૃદય ભાવમાં તો અપૂર્ણ નથી,
ભરી માધુરી. પણ કલાવિધાનમાં જોઈએ એટલી સંપૂર્ણતા પામી
 શકી નથી, એટલું દુર્ભાગ્ય છે. કવિવર કદિ
 વધારે આયુષમાન રહ્યા હોત તો લેખાંની ન્હાની ન્હાની રહી
 ગએલી કલાની ત્વરાજનિત ખામિઓ નિઃશંક દૂર થઈ હોત. પરંતુ
 તે ભાગ્ય ગુજરાતને રહ્યું નથી. હજી પણ “કલાપીનો કેકારવ” ને
 મળેલા સાક્ષર તંત્રીત્વનો લાભ લેખનાં કાવ્યોને કદિ મળી શકશે
 તો કાંઈક બની શકે એ સ્વીકારતાં પણ એ કવિવરની પોતાની
 સંસ્કારભરી લેખિની-પોંછીના જાદુઈ સ્પર્શથી તે કાવ્યો-હૃદયચિત્રો
 સચેતન થવાની આશા તો હવે રહી નથી જ. કવિવર બાલની શૈલિ,
 લેખનાં કાવ્યો-અપૂર્ણ કિંવા સંપૂર્ણ જે હો તે હો-હાલ
 પણ આપણને મોઢાં, લલિત, કામળ, સુરમ્ય અને અર્થપૂર્ણ બાસે
 છે. નવા વિચાર અને નવીન ભાવનાઓ સાદી, સહેલી ભાષામાં
 કિપજવી કહાડવાની લેખની શક્તિ આપાદ છે. વજ્રભાષાના

સાહિત્યાભ્યાસે ત્હેમને યમક, પ્રાસાનુપ્રાસાદિ ઉપર પ્રીતિ આપી છે, પણ ત્હેમની પ્રીતિ એ ગુલામગીરી નથી. ત્હેમની કાવ્યશક્તિ નૈસર્ગિક છે: અભ્યાસે માત્ર ત્હેને અમુક પ્રણાલિકામાં જ વહાવી છે. સુંદર કવ્યનાચિત્રો તે અકેકી લીટીમાં ખડાં કરી શકે છે: અકેકી પંક્તિમાં ગૂઢતમ હૃદયભાવ કથી શકે છે.

“એક દીન તે અલકાવલિમાં દીડી’તી મુખની છખી.”

છૂટા અંબોડાના વાળની લંઠામાંના પ્રીતિપૂર્ણ મુખચન્દ્રનું દર્શન એ મનોહર આલેખનમાં આપણને તાદરસ થાય છે.

“તું તો સદા નૂતન અને આખું જગત નિત્યે જુનું.”

એ પંક્તિમાં સુંદરતાની ક્ષણે ક્ષણે ક્રિયત્રયથી નવતા એ જ રમણીયતાના સ્વરૂપનું બાન પ્રતીત કરે છે. તથા

“અંજન આંખડી ન આંજ, કપાશે સુ આંગળી.”

(નાયિકાની અકૃપાનું સૂચન કરી, માર્મિક કટાક્ષ તરીકે કહ્યું છે.) અને સુંદરતા-કોમળતાની પ્રકુલતા જોવી હોય તો:—

“જોખન જૂલડે જુલો તું સુમન સેજમાં ઢળી.”

એ વગેરે વચનોમાં સારી રીતે જોઈ શકાય છે.

હવે એમના હૃદયોદ્ગારની આત્યંતિક ભાવના અને પ્રીતિપરાધીનતા તરફ નજર નાંખીએ. પ્રીતિને તે કહે છે કે—

“અલિહારી ત્હારા અંગની અંબેલીમાં દીડી નહીં,

સખ્તાઈ ત્હારા દીલની મેં વજ્રમાં દીડી નહીં;

મન માહફ્ એવું કુળું પુષ્પ પ્રહાર સહે નહીં,

પણ હોય ત્હારે દિલ દયા મેં તો જરા દીડી નહિ.

એમ કવિનો અનુભવ વઢે છે. અને

સર્વાંગ કોમળ, કુસુમ લજ્જે, એહવાં તારાં લસે,
પણ અંતરે પથ્થર સમી પ્રિય પીડ ક્યમ એ વીસરે ?

પરંતુ,

દિલદારના દર્શન વિના ખીજું મને ગમતું નથી,
પુતળી પેડે નજદીકમાં એહા વિના ગમતું નથી;
મુખચંદ્ર ઓપે ઝગહળી ઝરતું મુઘા જ્યાંથી વહી,
તેમજ ચકોર ગરીબને પીધા વિના ગમતું નથી.

આવાં અનેક કવન તહેમના પ્રેમજીવનની જાંખી આપણને
કરાવી રહ્યાં છે. અને

“ ઘડી ઘડી બહુકાર બામિની ! હડી આકાશે આવે છે,
અલક અત્તર બબકાર મુગંધી લહરી લહકતી આવે છે.”

એ અને એવાં પદો વાંચતાં વાચકના હૃદયમાં પણ પ્રિય સ્મરણની
મુવાસ લહરી હોરાઈ આનન્દ નથી આપતી ?

૪ કવિતાનો પ્રેમધર્મ.

કલાન્ત કવિ:—અનેક જગવિદ્યમાળામાં પ્રસાદ પડી, કવિતા
અને સાહિત્યનું વિસ્મરણ કરેલું તહેતું સ્મરણ થઈ આવતાં,
વિદ્યમાળાઓ તળે દયાયલો-દટાયલો કવિવર, આત્મપુનરોદ્ધારના
છિન્નજાથી શુભાખસિંહની પેડે વિપત્તિઓની પાર આલ્યો જાય છે.
આ સમયનું ‘કલાન્ત કવિ’ એ કાવ્ય છે. તહેનાં કવન સમજી શકાય
એવી ભાષામાં પણ અતિ ગૂઢ ભાવનાથી આલેખાયલાં છે. એના થોડા
પ્રારંભિક શ્લોક ઉપરથી ઐતિહાસિક જીવનની સાથે કવચિત સામ્ય
અર્પાય એ સંભવિત છે; પરંતુ તેમ નથી. તહેને માટે આન્તર પુરાવો
સમજા છે. એ કાવ્ય અને હરિપ્રેમપંચદશી એ બન્નેમાં પ્રેમ

બ્રહ્મની સાથે અદ્વૈત-અભેદ એ જ ભાવનાની ધૂત લાગી રહી છે. પરન્તુ કવિવર બ્રહ્મનો પ્રેમ છે તે હાશીગથી વધારે ઉન્નત છે; મણિ-લાલના અભેદ માર્ગપ્રવાસથી આગળ વધેલી સ્થિતિમાં છે; દયા-રામની-જયદેવની સ્થૂલ પ્રિયવિહાર ભાવનાઓથી ઉચ્ચતર છે. નરસિંહ મીરાંના પ્રીતિરસ-કલ્પોલનો સોદર છે. તેમણે કેટલી શક્તિથી એ પ્રેમપર વહાવ્યું, કેટલા પ્રકાશથી એ પ્રેમપિયૂષ ઝળકાવ્યાં, એ ઐતિહાસિકોનું-વિવેચકોનું કામ છે; અહીં બની શકે તેમ નથી. પણ એટલું તો ખરું જ કે ઉચ્ચતમ ભક્તિભાવનાથી પણ એ પ્રેમનો ઉજાળો પર હતો. સર્વાનુભવ રસિક અને સ્વાનુભવ રસિક એ ભેદ ત્યાં ગણવાના નથી. કારણુ વ્યક્તિનું ઉચ્ચતમ ગાન તે વિના સમર્થનું અન્ય વધુ હિતકર ખીણું શું હોઈ શકે ?

અનેક જન્મના મનો પ્રાપ્ત થતા પ્રેમને બે રસિક હૃદયની દિવ્ય ગુંથણીનું નામ આપીશું. ભક્તિમાં સ્વાર્પણનો ભાવ તરે છે; તેમાં એક ઉપર, ખીણું ઉતરતી પંક્તિનું એમ પણ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. અને એક અર્પનાર, ખીણું સ્વીકારનાર એ ભાવના પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે. પ્રેમમાં એકતા, બે અનુદૂળ સંયોગી બળોનું ઐક્ય એ ભાવથી સમાનતા-અને તેનો ભેદ હીડી જતાં એકતા જ રહે છે. કબૂલ છે કે ભક્તિની અંતિમ સ્થિતિ પ્રેમની અત્યંત અવસ્થા સાથે સામ્ય રાખે છે. પરન્તુ, પ્રેમથી બ્રહ્મનું અદ્વૈત પ્રાપ્ત કરવામાં એક પગથિયું છે, તો ભક્તિથી બે છે. પ્રેમ કહો, ભક્તિ કહો, તદ્વિપયક ગાન કહો, જે કહો તે કહો, પણ તે પરમતા, અમ્ર-તત્વ, એકાગ્રતા, કામતા, શૂન્યતા, સનાતનતા, અનન્દરૂપતા જ છે, એ સત્ય વિસ્મરવું ન જોઈએ. કવિવર બ્રહ્મ પણ તે જ પરબ્રહ્મની સાથેના

અદૈતના ઉપાસક હતા અને ભક્તિ તથા તે પ્રેમ લેખના હૃદયમાં અસાધ્ય એકતા ધારણ કરતાં હતાં.

એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે સુદીપ્તમાં પ્રભુને પ્રિયા માની, વૈષ્ણવ ધર્મમાં પ્રભુને પતિ માનીને ભક્તિ થાય છે. આ કુદરતથી વિરુદ્ધ ભાવનાને લીધે એ ધર્મપ્રણાલિકાઓ અધૂરી છે. પરંતુ એમ હોય તોપણ સુદીપ્તમાં સ્ત્રીભક્તજન થવાનું ઇતિહાસ જણાવે છે, વૈષ્ણવ ધર્મમાંય પુરુષ ભક્તજનના જીવન સુપ્રસિદ્ધ છે; એટલે એ અસ્વાભાવિકતા જનસમૂહે સ્વીકારી નથી. સુદીવાદ અને કૃષ્ણભક્તિનાં અનીતિનાં અનેક ફળફૂલ બેશી ચૂક્યાં હોય તો તેમ છતાં પણ દુનિયાના સર્વ તારનાર ધર્મો એ જ માર્ગે નથી વળ્યા ? કોઈપણ સંસ્થાનું સનાતન યૌવન એ સંસારનો નિયમ નથી. જીર્ણોત્થાનો ત્યાગ, નવીનતાનો સ્વીકાર, જૂનાં બંધારણોમાં સમયાનુકૂળ ફેરફારની જરૂર પડે છે જ જીવિતમાં દીર્ઘાયુ થવાનું અમૃતપ્રાપ્તિ છે. એ નિયમોનું ઉલ્લંઘન એ જ મત્યુ છે. જેમ યોગ્ય અશુદ્ધ શોધનને અભાવે ભક્તિ-પ્રેમ માર્ગે અનીતિના પંકમાં પતિત થવાની ભીતિ છે, તેમ જ્ઞાન-વેદાન્તને માર્ગે મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ પણ વીસરી સ્વાર્થ લાલસાઓના પૂરમાં લેના પુરંધર તપસ્વીઓને તણાતા, કર્મમાર્ગોમાં જંદગીના અધમતમ પડ ઉપર જ લેના પ્રવાસીઓ દુષ્ટાર રહેલા, પ્રકૃતિ સંસ્થાપક ધર્મપંથોમાં મુસાદરોનાં જીમરની શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સમૂળી હુમ થઈ લેખનાં જીવન ઐહિક સામગ્રી સંપાદનમાં જ નષ્ટ થતાં આપણે નથી જોતાં ! જ્ઞાન અને ભક્તિપ્રેમની ધર્મપગથિઓ જ ઉત્તમ છે, કારણ ત્યાં હૃદયને વિકાસ મળે છે; અન્યમાં વિચાર આચારને મળે છે અને તેથી એટલી ન્યૂનતા છે. વિચાર આચારની ઉત્તમતા સ્વીકારતાં પણ ભક્તિપ્રેમ અને તદ્વિપયક જ્ઞાન એજ મહને

સરસ, સફળ માર્ગ ભાસે છે, અને આપણું ભારત, જ્યાં પૃથ્વીતા સફળ ધર્મરંગોથી પૃથ્વી અને આકાશ-મનુષ્યનાં હૃદયજીવન અને આચારવિચાર રંગાયાં છે, ત્યાં જ્ઞાન અને પ્રેમને જ ઉચ્ચતમ સ્થાન, ધર્મભાવનાના શિરોબિન્દુએ આસેહણ કરનાર પ્રેમ તરફથી આપવામાં આવ્યું છે, એ જ તે સત્ય પ્રતીત કરે છે. મહેં જ્ઞાનને ભક્તિ અને પ્રેમની સાથે મુક્યું છે, પરંતુ તે અદૃશ્ય થઈ જાય છે, ભક્તિભાવના પણ વિદ્યોત થઈ જાય છે, પ્રેમમાત્ર પણ પરમાત્મા અને આત્માના સંયોગ સાધનરૂપ રહી અન્તે લુપ્ત ભાસે છે, ત્યારે જ ખરો અદૃત ભક્ત થાય છે.

બાલાશંકરનો કવ્યધર્મ હાથીઓ સુશીલાદે, દયારામની કૃષ્ણભક્તિ અને મણિલાલના વેદાન્તનો જ્ઞાનમાર્ગ એ સર્વના સંગ્રહ વિકાસ-ળરૂપ છે. આવા અલૌકિક સંસ્કાર માત્ર ગ્રંથાસથી આવી શકે શી એ સ્વાભાવિક છે. પરમાત્માની કૃપા, હૃદયમાન થએલાં પૂર્વ-ર્મનું પ્રકુલ થવું, એ જ હોઈ શકે. એ ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે વિવર દાન્તનાં રસભર્યા કવનમાં કદીએ તો

“આંત્રે ને અજવાળે આંખણડી સખી !

અંતર ઉપર ઉધડે આલમનૂર જો !”

એ આલમને ઉજસતું નર-પ્રતિભા-પ્રકાશ અંતરમાં ઉતર્યા વિના વર્ત નકામું જ-ફાંડું જ છે.

કવિવર બાલે કવિતા લખવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી આપણે જોઈએ છીએ તો છેવટ સુધી બહુ ફેરફાર, વિતાનો પ્રેમધર્મ. વધુ વિકાસ આપણને જણ્યોતો નથી. નરસિંહ મહેતાની કવિતા માટે સાક્ષર શ્રી જોવાર્ધનભાઈ હે છે તેમ અહિં કેવળ એક સરખી “અકૃત્રિમ શૈલી અને હૃદય-

પ્રસાદ ” છે. નથી ન્યૂનતા પૂરાઈ, નથી પૂર્ણતા વધી. હરિપ્રેમ પંચદશી જેની અસર પ્રેમજીવન અને અભેદોર્મિમાં નિહાળાય છે, તેની પહેલેથી છેલ્લી ગઝલ સુધી ફરી વળીશું તો પણ તેમાં મહાકાંતિ ડાઘ પણ સ્થળે દષ્ટિગોચર થશે નહીં. જે ન્હાના ન્હાના ફેરફાર જણાશે તે માત્ર ત્વરા અને અનિયંત્રિત લેખિનીના પ્રવાહના પરિણામ રૂપ માત્ર જ છે. એટલે આ સ્વાભાવિક સરળતામયી પ્રતિભાપૂર્ણ વાણીના કદી બાક અને આન્તર સ્વરૂપોની ભિન્નતાની તરફ દષ્ટિ ન કરીએ, કુદરતી આદલાદ માત્ર મળવાને, અર્પવાને તે કાવ્યો લખાયલા કાણુભર માની લઈએ, તો પણ,

વેણું મધુર નિદવાનં વને વનમૃગા इव

વનમાં વેણુના મધુરા ટાંકાર સાંભળી તે તરફ આકર્ષાતા વન-મૃગોની પેઠે—મનુષ્યહૃદય પણ તેની તરફ વળશે જ. પરંતુ આ કાવ્યો-માં એટલું જ નથી, તેથી ઘણું વધારે કિંદુ રહસ્ય છે. જેમાં ઉતરવા બાગ્યશાળી થનાર ભાવિક તો—પછી જીવનની અન્ય ધમ્મકાઓ, વાસનાઓથી પર-તન્મય જ થઈ રહે એ બહુ સંભવિત છે.

સાક્ષર શ્રી ગોવર્ધનબાઈ જેને દેવરહસ્ય અને ભક્તિરસભરી ભોકપ્રીતિ સંપાદન કરતી પ્રાચીન કવિવરોની ખાલભાષા કહે છે, અને જેને જનસમૂહના કિલ્લા સર કરતી વર્ણવે છે, તે ભાષા અને તે રહસ્યભાવના આપણા અર્વાચીન કવિવરોનાં અંતરમાંથી અદસ્ય થતી લેખને દેખાઈ, એટલું જ નહિ પરંતુ “ ભક્તિની જવાલાઓ લેખના હૃદયમાં શુદ્ધ સત્તાથી પ્રકટ થઈ શકવી તે ઘણા કાળ સુધી કહણુ નીવડશે ” એવી ભીતિ પણ એ મહાશયને લાગી છે. દયા-રામના કિર્મિના ઉછાળા માત્ર પ્રયત્ન જણાયા છે; મણિલાલનાં કાવ્યોમાં પ્રયત્ન પણ ભાર્યો નથી, ત્યાં ખાલાશંકર માટે તેથી વધુ

છીંચું સ્થાન માગવું એ સાહસ જ ગણાશે; પણ આથી જ હું એ આગણી કરતાં અટકું છું. પરંતુ એટલું તો ખરું જ કે દયારામનાં પદો અને મણિલાલની વિચારસ્ત્રોતસ્વિનીની પાર જમીને બાલા-શંકરનાં કાવ્યોતું ગૂઢતમ રહસ્ય આપણે પામવાને અધિકારી બની ચકીએ તો કદાચ આ આરોપ ધણે અંશે દૂર થવા સંભવ છે. કવિવર બાલની બાપા નિઃસંશય સ્વતંત્ર, સંસ્કારી, સુંદર બાલકની-જ-લોકસમૂહને આકર્ષે એવી જ બાપા છે. તેમાં નથી આડંબર, નથી મહનતાનો પ્રયાસ; અને નથી થતું રસવહન રખલિત છતાં હરકોઇ બાવ નૈસર્ગિક પ્રતાપની રશ્મિભાલામાં અવતરે છે. એ હવે સર્વ માન્યતા છે કે પૂર્વ અને પશ્ચિમના દેશોની વર્તન-વિચાર શૈલી વચ્ચે બહુ ભેદ પ્રથમથી જ છે. સ્વ. હરિલાલ ધ્રુવ કહે છે તેમ—“ જામુ-દ્વીપ સાત્વિક રંગ, રાજસ યુરોપના બંગ ”—યુરોપ પ્રથમથી જ રજે-ગુણી પ્રવૃત્તિમાન ભાસ્યો છે અને સર્વથી વધુ આ વૃત્તિનું અસ્તિત્વ તેના કાવ્યઅન્યોમાં છે. હોમર જુઓ, ડેન્ડી જુઓ, મિલ્ટન જુઓ, ન્હાનાં મ્હોટાં, બૂદા બૂદા દેશોનાં કાવ્યો પણ જુઓ, જ્યાં જોશો ત્યાં યુરોપનાં કાવ્યો, મહા-કાવ્યોમાં દેવતાઓ પણ મનુષ્ય જેવા, ધર્મની ભક્તિભાવના અતિશય ઓછી અને-હું તેની પ્રજા સમૂહ-માંની હયાતીનીના પાડવા માંગતો નથી-પણ તેમના કાવ્યરસસાગર-માં તો તેનું દર્શન માત્ર પણ દુર્લભ જ ! હવે આપણી તરફ દૃષ્ટિ ફેરવો. જુઓ રામાયણ, મહાભારત, શ્રીમદ્ ભાગવત અને અનેક તેવા પ્રકારના ગ્રંથો. આર્યાવર્તની ભગિની બાપાઓમાં પણ એમજ છે. આપણા ગુજરાતીમાં જુઓ. નરસિંહધર્મ દયારામ સુધી તો લગભગ ભક્તિ વિષયક કવિતા જ-અને પછી પણ જોઈશું તો ભોળાનાથ,

‘સિંહાચાર્ય’-દસપતરામ અને નર્મદાશંકરની પણ હૃદયવૃત્તિઓ પ્રભુભક્તિમય. આગળ વધીએ તો પછી બાલાશંકર, મણિલાલ, ખુલખુલ અને કાન્ત. અને જરા આધા જાળે જોડો અંતરાત્મા નિહાળીશું તો નરસિંહરાવ, ગોવર્ધનભાઈ અને ન્હાનાલાલ-અધિક્ય એની એજ ભાવના છે ! એટલે આધુનિક ઇંગ્લિશ કવિવરોમાં પણ કવચિત્ કવચિત્ તે ભાવનાઓ દસ્યમાન થાય છતાં, એટલું તો ખરું જ છે કે, આપણી કેળવણી ગમે તે કરશે તો પણ આપણું આત્મતત્ત્વ વીસરી આપણે દેવરહસ્યની પ્રીતિવાળા, શુદ્ધભક્તિની જવાળા હૃદયમાં ધારણ કરનારા, સાહિત્ય અને ઇતર પ્રીતિમાં પણ પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ ધારણ કરનારા મટી જવાના નથી. હું માનું છું કે આ છેલ્લો ગુણ કવિવર બાલમાં ધણે અંશે હોતો, અને તે આપણને હેમનાં કાવ્યો-માંથી પ્રતીત થાય છે.

સુશીમત એટલે પ્રેમ એ ઐહિક બન્ધનોથી કેવળ નિરંકુશ વસ્તુ છે, આન્તર સુન્દરતા એજ પારલૌકિક સૌંદર્યનો અંશ છે, અને તે બન્નેનું સંમીલન થાય પછી મસ્તી-અભેદ-અદ્વૈતની ચિરકાળ શાન્તિની પ્રાપ્તિ એ માન્યતા; તથા ભક્તિ એટલે હૃદયની સકળ વૃત્તિ-ઓનું, જગતની વસ્તુ સર્વસ્વનું પ્રભુ નામને સમર્પણ, પછી ત્યાં પાપ કિંવા તિમિરનો નિવાસ હોઈ જ શકે નહીં એવી સમજણ-એ અને વિચારપ્રવાહો પ્રયજન વેગમાં બાલાશંકરના ચિત્તની માધુરીના કુંડમાં મળે છે અને ત્યાંથી આ ભરવેગ સંગમના ફળરૂપ જે કવિતા-નો ટુવારો ઉડે છે તે જ માત્ર ‘ભારતી બૂખણ’નાં પૃષ્ઠોમાં મીલાઈ રહેલાં હરિ પ્રેમપ્રચંદ્રશી અને ‘કલાન્ત કવિ’નાં કાવ્યો છે. તો હવે આ કાવ્યોમાં શું છે તે આપણે જોઈએ.

આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે તે મુજબ પાલાશંકરનો પ્રેમ-ધર્મ સુશીલાદ અને ભક્તિભાવનાના સંમીલન રૂપ હતો. હેમનાં કાવ્યોમાં પરમાત્માને કાણે કાણે પ્રીતમ અને પ્રિયતમાનાં સંમોધનથી આવાહન થતું આપણે જોઈએ છીએ. ધડીમાં તે પ્રિયદર્શન ઉત્સુક-તાથી ગમગીન આશક તરીકે ફરીયાદ કરી રહે છે, ધડીમાં સંમીલનમાં સુખ માનતી માથુકની પેઠે જીગરની દાદ દર્શાવી રહે છે. મીરાંબાઈ અને નરસિંહ, હાશીઝ અને દયારામ અને જયદેવ-એમના હૃદય-રહસ્યમાં રમતી વાણીમાં એમની અલૌકિક પ્રીતિને પોતાની કરી ઉરસિતારના સુરમાં તેનું સ્વર્ગીય ગાન ઉતારે છે.

અહીં એક ખીજ મહત્વની વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે ને તે એ કે, કવિવરના હૃદયમાં દિવ્ય કાલ્પનિક સૌંદર્યની ભાવના એજ પરમાત્માની ભાવના છે. અને ઘણે ખરે ઠેકાણે હેમણે સુન્દરતાને નામે જ પ્રબુતું પ્રેમયાચન કરેલું છે. એટલે એ બંનેનું સામ્ય ગણવું આવશ્યક છે. ‘કલાન્ત કવિ’ પ્રિયતમા સુન્દરતાને કહે છે કે:—

જડાતમા મારીનાં કલપી રમ્ય પુતળાં—

પુરે પ્રેમાંશી હું—

ધરી વીણા કાંધે અનુસરી તહારી ગતિ અને

મનસ્વી વિચારે મૃદુ સ્વર કરતો તુજ કને.

કુન્દરતની દિવ્ય સુન્દરતાનું સહસા એમને દર્શન થયાનું રમણ અર્થ આવે છે:—

થયું મહાઈ તહાઈ મિલન શુભ એ દેવી ભૂમિમાં

પ્રતાપી દેવીના નવરસભર્યા પ્રાંગણસુખમાં:—

મહેને પૂરું તારાં શશિ રવિ રતનોતું રમરણુ છે
આહા ! પુર્ણિમાએ રમણિય પ્રદોષે વન વિશે !
પછી કવિ અને કુદરત વચ્ચે પ્રીતિ થાય છે:—

કવચિત્ નિદ્રામાંથી ઝબકિ જગવી પ્રેરી મુજને,
પરાભાન્તિ તારી લલ્લ જતી મને રમ્ય મુવને;
તને બોલાવાને સન્નિધ મુજ સંકેત વનમાં,
આહા ! ગાજી રેતા મુરલીરવ મીઠા ગગનમાં !
ક્યોં તારી સંગે મન બહુ લિમગે બહુ દિશે
સદા સાથે રેતી નવલ સુખ દેતી હતિ ખરે;
તરંગો તારામાં હૃદય કેવું મુજ પીગળતું,
સુખે વા દુઃખે વા રહતું રસપીયૂષ ઝરતું.

પછી કૃતિમાંથી કર્તા તરફ મતિ વળે છે અને કુદરત સમસ્તને
પ્રભુતાની પ્રતીતિ માત્ર રૂપે તે નિહાળે છે:—

હશે યોગી મોટા જગતની મહિં યોગ સધતા,
કદાપી હું તોયે મન નવ ગણું છો રખડતા,
સમાધી લાગી જે સહજ તવ પ્રેમે મુજ તણી,
ખરે તે મારી છે સતત દૃઢ મોક્ષે નિસરણી.
નથી વેદાન્તે જે, નથી સ્તવન પૂજા નિયમમાં,
નથી પૂરાણોમાં, નથી ગમન યાત્રા વિષયમાં;
નથી નીતિ માર્ગે નથી અધિક વિજ્ઞાન રણમાં,
વસ્તું આવીને તે ફળ અમિત તારા ચરણમાં.

અને

વળી મોક્ષે સિદ્ધિ તવ સુચરણે આવી જ રહી.

એમ પ્રેમી હૃદયને આત્મવિકાસ થયા પછી તે માને છે કે—

રહ્યા ખાંધ્યા તારી અલકલટની સાંકળ વડે
કદી લેને કાંધ નહિ જગતમાં બંધન નડે.

અને

સદા જેને શીરે તવ પિયુષ ધારા વહોં રહી
સદા તે સ્નેહીને શુચિ સરિત શ્રી પ્રાણુ વહી,
નહીં તેને અગે જગત વ્યવહારાગ્નિ અડશે
સદા તેને ચિત્તે ઉદ્ધિ પરમાનંદ વહશે.

આખરે સુન્દરતાને સંબોધે છે કે—

પછી કોઈ કાળે ક્ષણિક વપુના બંધ વિખરે
રહેતું પાસે ને નજર વધુ તારા પર રહે,
તજ સંસારાબ્ધિ સતત દુઃખવારીથી પુરજે
રહે આશા-તારા સ્વરૂપ મહીં ચૈતન્ય વિચરે.

અને એ મહાન આશામાં સમાપ્તિ કરે છે.

‘હરિપ્રેમપંચદશી’ પણ સોદર કાવ્ય છે; એ જ ભાવનાઓ,
એ જ પ્રેમ, એ જ કવિત્વ, પરન્તુ વધુ પ્રકાશ, વધુ લાલિત્ય, વધુ
માધુરીમાં ઝળકે છે. આ કાવ્યને ખાટે કવિવર કહે છે તેમ તેમાં
પ્રેમાંશ તરતો છે અને અંતરોતર ગાનાંશ ઢંકાતો ચાલ્યો આવે છે.
હિપરછલા વિચાર ન કરતાં જરા ઉંડી દૃષ્ટિથી વાંચવા તેઓ વાચકને
બલામણુ કરે છે.

તેમાં વીસ ખંડ છે; પ્રીતમ પ્રિયતમાની રસલીલાનું વર્ણન
છે. રાધિકા અને શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની પ્રીતિપ્રતિમા વાંચનારના હૃદયમાં
ખડી થાય છે; નવીન પ્રકારની અષ્ટપદીને બદલે પંચદશી-વૃન્દાવનને
બદલે જગદુંજ, જયદેવને ડેઠાણે ખાલ, સ્યામવર્ણુ ચમુનાજલની

જગોએ નીલરંગી દાળસાગરના સાગરતરંગો, એવું એવું જ કાંઈ મનમાં થઈ આવે છે. નવીન રચના, નૂતન ભાવના સ્વીકારતાં પણ એનું એ ચિત્ર દાવ્યજીવનમાં સચેતન થાય છે. વેણુનાદ પણ થાય છે, પંખીડાંનાં દલ્દોલ પણ સંભળાય છે, વનકુંજોમાંથી આવતી મિઠી અનિલલહરીઓ પણ ચોતરફ સુગંધ રેલતી અહીં લહકાય છે.

પ્રેમપંચદશી'નાં બધાં દાવ્યોમાં ઉતરવું અત્યારે દીન થઈ પડે એમ છે; પરંતુ જે થોડુંક આપણે જોઈ શકીશું તેથી જણાશે કે ઉપરથી રચનાવિહીન પરંતુ કુદરતી રીતે છેનાં આન્તર તત્ત્વોનાં ગૂઢ સંબંધથી તે અનુકૂળ બન્ધનોમાં અસ્પર્શ સંયુક્ત રહેલાં છે. કવિ સુન્દરતાને-પ્રભુતાને ગુમાની, ગુણગરવીલી, માનિની, સજની, પ્રિયતમા, અખોલા, પદ્મરાણી આદિ અનેક નામ અર્પે છે, અને તે નામોમાં એક જ ભાવના અધ્યાહાર છે એમ આપણે જાની લેવાનું છે.

પહેલો ખંડ પ્રભુ પ્રીતિની શોધમાં નાયક ગાળે છે, અને આવા સમયમાં થઈ આવતી મનોવૃત્તિઓ ખીજા, છઠ્ઠા, સાતમા, બારમા, ચૌદમા, પંદરમા અને અડારમા ખંડમાં પ્રદર્શિત થઈ છે. ત્રીજામાં માનસિક પ્રિયદર્શનની સ્મૃતિનું જ્ઞાન થાય છે અને તે આઠમા તથા દસમા ખંડમાં પુનઃ પુનઃ દર્શિતગોચર થાય છે. પછી પાંચમા ખંડમાં એ અલૌકિક સુખનું સ્વપ્ન આવે છે. અગીયારમા ખંડમાં દિવ્ય દર્શન થાય છે અને તેરમા ખંડમાં પ્રિયદર્શનની પ્રતીતિ નિરંતરને માટે રહે છે; પરંતુ ચોથા ખંડમાં પ્રેમમાર્ગની ખુબિના અણસમજીત પણ વ્યવહારકુશળ મનુષ્યો પ્રેમીના દિલ ઉપર પોતાની દુનિયાદારીવાળી ખુદ્દિની અસર કરવા જતાં પાછા પડે છે તેનું વર્ણન છે, અને નવમામાં જાગ્રતિ માટે મનને પ્રયોધે છે. જે થયું એ બધું સ્વપ્નભ્રમ.

થઈ થઈ જાય છે. ફરીથી દર્શનોત્સાહક સોળામા ખંડમાં ઉદ્ભવે છે. સત્તરમામાં પ્રીતિના ઉદ્દ્યોગ દૃશ્યમાંથી નીકળી આવે છે. ઓગણીસમા ખંડમાં પ્રિયતમાનાં દર્શન થાય તો વધામણી આપવાને કવિ-વર તત્પરતા ધારણ કરે છે, અને વીસમામાં પ્રેમીની નિરુદ્ધતા સંપૂર્ણ અંશે ખિલી નિકળી બાસે છે.

આતે સ્વપ્ન કે આતે જગત-ખંડ શું અને ખોડું શું એ જ્ઞાન્તિમાં વાચકને અનેક સ્થળે લિટનની Strange Storyની પેઠે આ કાવ્યમાળા જૂલાવે છે. રહેં રહેમનો અચિત્સાર આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ તેથી તેની પોતાની કાર્યપ્રણાલિકા તોડવી પડે છે. નાટકના ઉદ્ધડતા પડદાની પેઠે, એક પછી એક અવનવીન રૂપમાં વિકાસમાન થતી વનલક્ષ્મીની પેઠે, ધીમે ધીમે ખીલી નિકળતા સાન્ધ્યનભરંગની પેઠે, આ કાવ્યના ખંડ આપણા હૃદય સમક્ષ સરે છે. દર્શન ચતાંની સાથે સ્વપ્નવત્ બાસે છે, સ્વપ્નમાં વિહાર કરતાં દર્શનલાલસા થાય છે અને પુનઃ દર્શન થઈ, વળી પાછી એની એ પિપાસા રહે છે અને ભૂતકાળ સ્વપ્નવત્ બની જાય છે. આને મનુજીવન કહો, કાળસ્વરૂપો કહો, જે કહો તે આવી જ રીતે દર્શનીય થાય છે. અને આંતે નાટકના છેલ્લા પડદાની સ્થામતા-પાનખરમાં જુદા થઈ મૃતપ્રાય બનતી વનશ્રી-રાત્રિના અંધકારમાં બળી જતી આકાશરેખાઓની પેઠે આ સર્વ જીવનતરંગો પ્રભુતાની અલ્લેદ અદ્વૈતભાવના પ્રેમની આત્મંતિક અવરથામાં આત્મપરમાત્મનો બેદ વિરમરી એકત્વ પામે છે. હવે આ કાવ્યસરિતામાંથી થોડાંક સુધા-ચિન્દુ સંગ્રહી જોઈએ.

કવિ સુન્દરતાને શોધે છે,

એ વીર વિરહી ખોળવા તુજને જગત કંઈ કંઈ ભમ્યો,

ગિરિવર ગુહા કે કુંજકુંજે તોય મેં દીડી નહીં;

બાગમાં, અનુરાગમાં કે પુષ્પના મેદાનમાં

ખોળી તને આતુર આંખે તોય મેં દીડી નહીં.

સરખાવી તાફ તન મેં ખોળી ચમેલી વનમાં

પણ હાય ! ખૂબી આજની કરમાઈ ! કાલ દીડી નહીં.

પ્રીતિતું કારણ પૂછતાં ઉત્તર દે છે કે—

કંઈ સ્વાર્થ કે કારણ તહારા પ્રેમમાં મહારે નથી

પ્રેમતું કારણ પ્રેમ તે વિના બીજું ગમતું નથી.

શો સ્વાર્થ બુલ્બુલને ગુલાબી રંગમાં આવી વસ્યો

એને ધડીભર રંગ એ જોયા વિના ગમતું નથી.

અને—

રે ક્ષણ પ્રતિક્ષણ મધુર મુખ નિરખ્યા વિના ગમતું નથી.

વળી કવે છે કે—

મુજ દુઃખનો વિશ્રામ જહાલી મેં ધર્યો મુખ પંકજે

લઈ સ્કંધપર વીણા મધુરી ગાઈ તારાં બિરદ હું.

દુનીયાંડાહ્યાં મનુષ્યોની શિખામણો પરત્વે કહે છે કે,—

ભરસાગરે તોફાન વાયુ ગર્જતા ધમધોરમાં

ઉપકંઠ બેસી હસે દીટાડી તેહને હું શું કરું ?

અનિલલહરીને પૂછે છે કે—

પલક એક પ્રીતમજી અમને સંબારી મન લાવે છે ?

અશ્રુપુષ્પ જે ભેટ મોકલ્યાં પ્યારી અલક ધરાવે છે ?

પ્રિયતમ અને પ્રિયાનો વચ્ચે જગતસિન્ધુ પડ્યો છે ત્હેનું સ્મરણ કરતાં ફરિયાદ કરે છે કે,-

રડી રડી તું બેશી રૂહે ને ખ્યારી કાંઈ વિરાળો
વચમાં લહરી લહકતો મહાસાગર ગર્જન ગાળો.

આપણા એક નવિન કવિના “ હું છું, સુન્દર ગીતડું તું મહાઈ બુદ્ધિલ ” એ સુરસ કવનનું સ્મરણ અગીયારમો “ દિવ્ય દર્શન ” વાળો ખંડ ઉઘાડતાં થાય છે. પરંતુ ભાવના, ભાષા, વિચાર વધારે બળવાન, વધુ મહન, ઉંડી કદ્દનામય અહીં આપણી સમક્ષ ખડાં થાય છે.

હું છું શંકર તું સતી શિરમણી સૌંદર્ય ધારાવતી,
તું છે પ્રેમળ મારી નિશ્ચય સખી ! પ્રેમે સમાધિ સ્થિતિ;
ત્હારે છે મુખચન્દ્રમા મુજ શિરે ચન્દ્રાર્ક સારસ્વતી,
હાં હાં જોડ સમેાવડી મળી પ્રિયે, વિદ્યાપતી શ્રીમતી.
જેણે એકજ બિન્દુપાન કરીયું સૌંદર્ય ધારા થકી,
રે ! તે પ્રાણી તણી ગતિ અવર શી તર્શી સદાયે ગતી.

આવાં આવાં અનેક સુન્દર કવન આ કાવ્યમાં પગલે પગલે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કવિ અહીં પોતાના હૃદયની પ્રેમભાવના-અહા-ભાવના તાદ્દશ કરે છે,-

ધારા ઉપર હું પદેપદ સખી ! ત્હારા વિચારે ફરું,
આધારે તુજ મૂર્તિના નયનથી સંસારમાંહી ફરું.

અને કદિ ભાતુ અને હાદશ ચન્દ્ર અસ્ત થશે, વસુંધરા વારિમાં રોળારો, જગતની કંઈક પ્રેમતરણીઓ પણ ડુબી જશે, છતાં મારી ટેક શુચિવલ્લ પ્રલયના પયોધિમાં ફરું.

અને

સૃષ્ટિના અમથી વિનિદ્રિત પરબ્રહ્મ પ્રશાંતિ મહે,
સંસારી જીવ માત્ર નામ રૂપમાં ના બેદ કાંઈ રહે;
કાંતે ! કોઈ દિને દિનેશ કિરણો જ્યારે તને તજશે.

ત્યારે પણ—

મારે નાદ તુહિ તુહિ સધન જો. શૂન્યાત્મમાં ગજશે.
સુન્દરતાનું આવાહન કરતાં કહે છે કે—

પા રે અમૃત ઘૂંટકા નવી નવી નિત્યે કવિતા બને.
પ્રભુપ્રેમની બાવનાનું ઉચ્ચ ભક્તિભર્યું સ્વરૂપ આલેખતાં કહે છે કે—
નયનપાત્રમાં રંગી મદિરા ભરી પાવા તૈયાર,
કાળજડું શેકીને ચર્વણુ લઈ ગયો તે દાર.
રગરગ ખેંચી તાર કરી પિયુ પિયુ પિયુ ગાન કરતાં,
અંતરવીણા નાદ કરતાં, પ્રિય મુખ નજર ધરતાં.
પ્રીતમપદની રજની રજનો પુણ્યશ્લોક પરાગ,
અંજન આંખે સુરમો કરવા મેં ચાહ્યો બડબાગ.

પરંતુ એ સર્વમાં નિષ્કળતા છે, છતાં પ્રેમી-હૃદયવૃત્તિનું બળ,
એકાગ્રતા તો એની એજ રહે છે.

દષ્ટિ કિરણની કલમ લઈ કંઈ ચિતર્યા ચિત્ર હજાર,
પ્રિયતમ કેરાં પૃથ્વીપાટ પર પણ સહુ સરખાં યાર;
કર્યો કર્યો આંસુ અલતો સંસાર, રુધિર નયનધાર—

અને

પ્રેમ વસ્યો ત્યાં બેદ કરો છે પછી કરી છે રીસ;
બાલ મુકી દુનિયાને, નામ્યું પ્રિયપદ પંકજ શાપ,
મુક્યો મુક્યો આ અખિલ સંસાર, મન ધરી પ્યાર;
પ્રિતમ હજી ના મળ્યો રે.

છતાં—

કવિમાં હાશીઝની વિશ્વસમસ્તથી પર જતી ઉદારતા પણ
સ્થળે સ્થળે પ્રત્યક્ષ થયાં કરે છે.

પ્રભુનાં દર્શન થાય છે તે સમયે વદે છે કે,

આજની નિશા હરિ જો કરે કે ખૂટે નહીં;

ત્રિ જગત્ ચઢાવું એ આખડી મેં ધરી ધરી.

અને વાંછના તો એ જ રહ્યાં કરે છે કે—

નિરખું નયનભર મૂર્તિ મોક્ષની ભરી ભરી.

કવિશ્વર દલપતરામનું આપણી જૂની વાંચનમાળામાંનું જાણીતું વાક્ય

“ પોપટ પાળે પ્રીતથી, કોઈ ન પાળે કામ ”

એની સાથે ઝોગણીસમા ખંડને સંબંધ છે. કાગવાણી શ્રવણ
કરતાં—પ્રિયમિલનની સ્મૃતિ યાદ થતાં થતાંમાં કવિતા લખતે લખતે
એ યાદ આવ્યું; ત્હેની સાથે એમ પણ ભાસી આવ્યું કે વાયસને
એથી મહાન્ અન્યાય થાય છે, એટલે ત્હેના આવકારનું જ કાવ્ય
જોડવા વૃત્તિ થઇ ગઇ. હવે એ સુવિદિત છે કે કાગડો કોઈ પણ
ઘર આગળ બોલે તો તે પંરોણા આવવાની નિશાની તરીકે મનાય
છે. આપણા પ્રેમી કવિને તો સુન્દરતાદેવીની પંરોણાગત માટે કિસુકતા
હતી જ એટલે તરત ધારણા સંકળ થઇ.

મીઠી મીઠી વાણી બોલો વાયસજી,

કુમકુમ રંગ વધાવું;

આવે જો પ્રમદા પટરાણી,

પંજર હેમ ધડાવું.

અને

છોજ પિયુસંગમના સૂચક,
કરૂં શો નિઝાવર વારૂં.

હવે છેલ્લા કાવ્યખંડમાં આવીએ છીએ.
નજર મારી પ્રિયા વિના ન દેખે કંઈ જગત આખે,
ખીજના અંધકારી પ્રેમનો તો જર જૂદો છે;
શિખે જો પ્રેમ પૂરો તો જ અચલ અબેદ પામે તું,
નથી ત્યાં પ્રેમ જ્યાં છે ભેદ-એ વ્યવહાર જૂદો છે.

તથા

ગુરૂ આદેશ છે અમને અવળ પંથે વળ્યા જઈએ,
હુનીયાંથી પછી આ બાલ બેદરકાર જૂદો છે.

એ નિરૂહ સ્વાતંત્ર્યપૂર્ણ અર્થવાહી શબ્દોમાં આ ખંડ પૂર્ણ થાય છે.

આવાં આવાં અનેક વિચારરત્નોથી ઝળકતો આ ખંડાર
આપણી મરવી ગુર્જરીનાં સંતાનો પાસે છે ત્યાં સુધી પ્રેમધર્મની
મહત્તમ ભાવનાઓ પણ ક્ષીણ થતી જતી કોણ મानी શકશે ?

કવિવર બાલનું અર્વાચીન કવિઓમાં સ્થાન નિર્માણ કરવાનો,
ત્હેમના સાંસારિક જીવનના અનેક તડકા ઢાંચા દૃષ્ટિગોચર કરાવવાનો
કિંવા જે અર્થમાં મ્હેં ત્હેમની કૃતિઓનો અર્થ કાઢ્યો છે તે સત્ય
મનાવવાનો આ લેખનો હેતુ નથી જ. આગળ નિવેદન ક્યું તેમ
આ તો માત્ર સહૃદયતાથી એ મહાત્માભાવનાં વેણ સમજવાનો પ્રયાસ જ
છે. મનુષ્ય માત્ર જ્યાં સુધી મનુષ્ય છે ત્યાં સુધી જગતના નિવૃત્તિ
પ્રવૃત્તિના ઝુલા ઉપર ઝુલશે, તેજતિમિરનાં મોજામાં ઢિજીશે, પણ
ત્હેને ત્હેના કવિહૃદયની સાથે સંબંધ નથી એમ આપણને આપણી

પહેલી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખસ્થાન ઉપરથી બોધ મળ્યો હતો અને તે જ ઉદ્દેશને અનુસરતાં આ લેખ લખાયલો છે. આપણે શુદ્ધ ન્યાય કરી શકીએ એમ નથી. આપણા કવિવરે કહ્યું છે તેમ—

જગતના કાવ્યના યંત્રે ખરી વસ્તુ નહીં ભાસે,
ન સારા કે નહારાની જરાએ સંગતે રૂહેજે;
કદ્દે વાણી સુણે જે દોષની વાણી મીઠી રૂહેજે.

* * * * *

પીયે તો શ્રી પ્રભુના પ્રેમનો પ્યાલો ભરી પીજે.

અને એ સુબોધક વચનો ઉચ્ચારનાર મહાત્માની—લેખના રહેલા કાવ્ય અવશેષની રજા લેતાં, લેખની કૃતિમાંથી જ દેવી સુન્દરતા—પ્રભુ-તાનું સ્મરણ, પ્રાર્થન કરીશું—

પ્રેમી પ્રાર્ણી તણી મહા પ્રણયિની મંપૂર્ણ કામેશ્વરી,
કોટી અર્કસમ પ્રભા મુજતાણા જે ચિત્ત સ્થાનેશ્વરી;
જેના અંશ થકી હું હિહ્વુત થઇ તું ભારી પ્રાણેશ્વરી,
તે દેવી નિત નિત્ય વ્રતન સદા, ત્વાં પાતુ વિશેષશ્વરી !

રામમોહનરાય જશવંતરાય દેસાઈ

કથામંજરી-ભાગ પહેલો.

(સોનેરી નામનું સુન્દર પુઠું-કિંમત રૂ. અઢી.)

ખીજ કાઢ સંગ્રહમાં ન આવેલી નીચેની સોળ વાતો આમાં છે:-
વાર્તા. લેખક.

- ૧ વેપધારી (રા. રા. જીનલાલ હરિલાલ પંડ્યા; ખી. એ.)
- ૨ તારાનું અભિજ્ઞાન (રા. ખ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ.)
- ૩ એક રાત્રી. (ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર. તે ઉપરથી રા. રા. મહાદેવ હરીભાઈ દેસાઈ; ખી. એ. એલ. એલ. ખી.)
- ૪ અપરિચિત. („ „ રા. રા. ભગવાનદાસ ગીરમશંકર ભટ્ટ)
- ૫ મણી. („ „ રા.રા. વૈકુંઠલાલ શ્રીપતરાય ઠાકોર ખી. એ.)
- ૬ વીસમી સદીની શકુંતલા. (રા.રા. વૈકુંઠલાલ શ્રીપતરાય ઠાકોર ખી. એ.)
- ૭ દોલત. (સ્વ. ભાઈ રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા; ખી. એ.)
- ૮ સુમનનો સંતાપ (રા.રા. ઈન્દુલાલ કે. યાગ્નિક, ખી. એ. એલ. એલ. ખી.)
- ૯ લમ. (સૌ. શારદા મહેતા; ખી. એ.)
- ૧૦ “ ગરબાવાળી ” (રા. રા. સુધાકર.)
- ૧૧ પૈસો કે પ્રેમ ? (રા. રા. ચંપકલાલ એચ. ભગુડીઆ, ખી. એ.)
- ૧૨ વિચિત્ર સ્વયંવર. (રા. રા. બાલયોગી.)
- ૧૩ રેણુકા. (રા. રા. ગોકળદાસ ડી. રાયચુરા.)
- ૧૪ કમળાનો કળઓ. (રા. રા. રમણીક અ. મહેતા.)
- ૧૫ પ્રિય બાલા. (રા. રા. ડાહ્યાભાઈ લક્ષ્મણ પટેલ.)
- ૧૬ લલિત-માધુરી (રા. રા. જગજીવન કાળીદાસ પાઠક. લગભગ ૮૦ પૃષ્ઠની મોટી અપ્રસિદ્ધ સ્નેહવાર્તા.

કથામંજરી-ભાગ બીજો.

- (મોટાં પૃષ્ઠ ૩૦૦ સોનેરી સુન્દર ખંધાઈ—કિંમત રૂ. ત્રણ.)
આ ભાગમાં વિદ્વાન લેખકોની નીચેની યોદ્ધ વાર્તા-કથાઓ છે:-
- ૧ નિર્મળા. (લગભગ ૧૦૦ પૃષ્ઠની અપ્રસિદ્ધ પવિત્ર સ્નેહકથા.)
  - ૨ ગુલછરીના બાગમાં ગુલાબ. (લેખક મી. શિયાવલ્લ નસરવાનજી મોજાઆ. પારસી સંસારી સ્નેહકથા.)
  - ૩ બે મૃગનાયક.—(લે. જીવનલાલ અમરશી મહેતા. આત્મભોગ વડે પરમાર્થ સાધનની અપ્રસિદ્ધ કરુણકથા.)
  - ૪ સુખી રાજકુમાર. (લે. રા. રા. સવાઈલાલ યુનીલાલ યાગ્નિક.)
  - ૫ એક સ્વપ્ન. (લેખક રા. રા. પુષ્કરરાવ વામનરાવ મહેતા, એમ. એ. એલએન. બી.)
  - ૬ મદનનો મનોરથ—(લે. રા. રા. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે, એમ. એ. એલ. એલ. બી. ચાલુ જમાનાના ઉછરતા યુવક અને પ્રેમી જીવનનું એક સુંદર દ્રશ્ય.)
  - ૭ નિર્ભયતાની મૂર્તિ. (લે. શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્રાચાર્યજી.)
આત્મજીવનની શક્તિનો પ્રભાવ દર્શાવનારી વાર્તા.)
  - ૮ માછીની છાકરી—(લે. રા. રા. ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા. માતૃપ્રેમ, મનોનિયંત્ર અને સાચા પ્રેમની અપ્રસિદ્ધ વાર્તા.)
  - ૯ ચતુર્મુખ-ચાર મુખનું) લે. રા. બ. રમણભાઈ મહી-
જોતુક. > પતરામ નીલકંઠ, બી.એ.એલ.એલ.બી.
  - ૧૦ છુટ્ટાદારખંધ.) મુદ્ધિયાતુર્યની અદ્ભુત વાર્તાઓ.)
  - ૧૧ વિચિત્રવિલ—(લે. રા. રા. પુષ્કરરાવ વામનરાવ મહેતા.
(આશ્ચર્યકારક, મુદ્ધિયાતુર્ય, અને અદ્ભુતાભરી વાર્તા.)
  - ૧૨ હીરામણિકની માટી ખાણ. (લે. રા.રા મણિકંદર રતનજી ભટ્ટ.
વધી પડેલી માટી જરૂરીયાતો વિશે વિચારણીય મોઘકથા.)
  - ૧૩ દુખમાંથી સુખ. (લેખક સ્વ. રાજકવિ કલાપી.)
  - ૧૪ માતૃભાષા પ્રત્યેનો પ્રેમ.

ગુજરાતી સાહિત્ય-પરિષદના પ્રમુખનાં ભાષણો.

—XXXX—

૧. રા. રા. ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠીનું ભાષણ.

(પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ.)

સાક્ષર બંધુજનો,

આ સભાનો ઉપક્રમ આપણા મંત્રીએ વિસ્તારથી દર્શાવેલો છે, તે ઉપક્રમનો નિર્વાહ સમ્ય જનોએ કરી બતાવવાનો છે, અને તે પછી તેનો ઉપસંહાર યથાશક્તિ યથામતિ મ્હારે શિર છે; તો આ આરંભસ્થાને તે વિષયોથી તટસ્થ રહેવામાં અને અન્ય વક્તાઓના મધુર ગુગ્ગુરવથી પ્રસન્ન થઈ તે પછી તેમનું અનુસરણ કે તેમનાં વિષયોનું અનુસ્તવન કરવામાં તેમના પ્રતિ મ્હારો ધર્મ વધારે સચવાશે એમ ધારી, આ સ્થળે મને તમારા પ્રમુખસ્થાને પ્રતિષ્ઠા આપવા માટે તમારો ઉપકાર માનું છું અને હવે પછી જે વિષયો ચર્ચાવાના છે તેના શીવાય કાંઈ અન્ય વિષયોમાં ચગચૂપાત કરવાની રમ્મ માગું છું.

બંધુજનો, આ યુગ રાજકીય, સાંસારિક અને અન્ય વિષયના સમાજોનો છે. કોઈ સ્થાને કોન્ગ્રેસો તો કોઈ સ્થાને કોન્ફરન્સો, કોઈ સ્થાને ક્લબ નામે તો કોઈ સ્થાને એસોસિયેશન નામે સમાજો, આ તેમ અન્ય દેશોમાં ભરાય છે. જ્યાં સર્વ પાસ આવા સતારના રજુકારા સંભળાય છે ત્યાં આપણા એકતારાનો ધ્વનિ પશુ તેમાં ભળે અને સામાજિક પ્રવૃત્તિના લયમાં કાંઈક વૃદ્ધિ કરે તો તે ચિત્ર દેખીતું

સુંદર જ છે. જ્યાં ચારે પાસ ગાન તાન મચી રહેતું હોય એવા પ્રદેશમાં ઉભું રહેલું પ્રાણી ગાનાદિકમાં કુશળ નહિ હોય તો બાલ્યા વિના હૃદયમાં ગાન ઉતારવા મંડશે, તેનાં હાથપગ તેની પ્રેરણા વિના તાલ આપતાં હોય તેમ વૃત્ય કરશે, અને પ્રસિદ્ધપણે વર્તતા ગાનમાં અપ્રસિદ્ધપણે આ હૃદય અને શરીર લય પામશે. જો ગાનમાં કુશળ ન હોનાર આવો લય પામશે તો ગાનમાં પ્રતીક્ષુ સર્વે પ્રકટપણે એવા ગાન બેગું ગાન કરવા મંડી જશે. આવી જાતના લયનું કારણ આ દૃષ્ટિમાત્રનો જડ્યેતનબાધી એક નિયમ છે અને તે નિયમનું નામ Rhythmic Law-તાલબન્ધ અથવા અનુપાસયોજના-આપીએ તો સમજાય એવું છે. આપણી સાહિત્ય પરિષદ આખા આર્યા-વર્તના એક સમાજપ્રવર્તક વૃત્યમાં આવા તાલબન્ધનિયમના બાગથી ઉભી થઈ છે. જે સરસ્વતીદેવીને આપણા ઋષિમુનિઓએ વીણા-ધારણી ગણેલી છે. તે દેવીના ભક્તો આવા નિયમને પાળે તો દેવીની મૂળ ફલદાયિની થશે એવી આશા કેવલ શુષ્કવાદ જેવી નથી.

આ “આશા શુષ્કવાદ જેવી નથી” એ શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરે છું ત્યાં એક શંકા મારા હૃદયમાં ઉભી થાય છે. આવા તાલબન્ધ એકપાસથી દૃષ્ટિગોચર થાય છે તો બીજી પાસથી તાલબંધનાં કઠોર ચિત્ર પણ દૃષ્ટિગોચર થયા વિના રહેતાં નથી. કોન્સેસમાં એકપત્ની મર્જનાઓ જે કાળે થાય છે તે જ કાળે તેમાં વૃત્ય કરનારાઓના ચરણો ઉપર કોઇ ગુમ રીતે તો કોઇ પ્રકટ રીતે લાકડીઓ મારી તેમને લુલા લંગડા કરી દેવાના પ્રયત્ન કરનારાઓનાં ચિત્ર પણ જોઈ શું. સોસ્યલ કોન્ફરન્સને પણ એવા જ ઘાત થાય છે, અને તમે જે કાંઈ સામાજિક કામ કરશો તે સર્વમાં પણ એક પાસથી તાલબન્ધ તો બીજી પાસથી આવો જ તાલબંધ પણ જોશો. આવે પ્રશ્ન

તાલબન્ધના પક્ષનાં કોષ્ઠક હૃદયો નિરાશ થાય છે તો કોષ્ઠક હૃદયોમાં વધારે શૌર્ય ચઢવું દેખું છું, કોષ્ઠક પગ ભાગી જમનૃત્ય કરનારમાંથી એક જથ્થુને ઓછો કરે છે તો કોષ્ઠક સ્થાને તો એકને સ્થાને બીજા બે નૃત્ય કરનાર ઉભા થાય છે, કોષ્ઠક સ્થાને પૃથ્વીપરથી પડતી શ્વાકડીયોના પ્રહારને બળે ભાગી પડવાને સટે ફેટલાકના ચરણ વધારે વધારે ઉંચા ઉછળી ઉછળી વધારે વધારે નૃત્ય કરે છે. આ સર્વ જોઇ કું નિરાશ થતો અટકું છું. ધામે ધીમે તાલબંધમાં પણ તાલબન્ધની જ સાંકળો દેખું છું, ને તાલબન્ધ અને તાલબંધ ઉભયને પ્રેરનાર એક પરમ તત્ત્વને જોઇ તેનામાં શ્રદ્ધા પામું છું. એ પરમ તત્ત્વને બળે જેમ દાંડીઆ રમનારા એક બીજાના હાથના દાંડીયાને પોતાના હાથના દાંડીયાવતે ઝાપટે છે તે જ રીતે તાલબંધવાળાના પ્રહારથી ઝપટાતા તાલબન્ધમાં અને તાલબન્ધને પ્રેરતા તાલબંધમાં કું કોષ્ઠ મહત્તર તાલબન્ધ દેખું છું. ગણિતશાસ્ત્રીઓ વત્તા અને ઓછાનાં મિહ્ન-plus અને minus-વાળા સંખ્યાઓ એકઠી કરી એક કૌંસમાં મુકી તેનો ઉપયોગ કરે છે તેમ સંસારના ગણિતનો પરમ શાસ્ત્રી પણ આ તાલબન્ધ અને તાલબંધને આવા જ કૌંસમાં મુકી કોષ્ઠ પરમ સાધ્યને સાધે છે, તેને પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રીઓ evolution કહે છે.

ગુજરાતી સાહિત્યનો વિસ્તાર વધારવો અને એ સાહિત્યને લોકપ્રિય કરવું એ ઉદ્દેશ આ સભાનો છે, તે ઉદ્દેશના વિષયમાં તાલબંધ થવાનો સંભવ દેખાતો નથી; કારણ, આ સભાના સભ્યજનો સાક્ષર હોવાથી આ વિષયના નિર્વાહમાં તાલબન્ધ કરે એવું જ અનુમાન થાય છે. બાકી સમાજી ખ્હાર નીકળશે તેની સાથેજ એવાં મનુષ્યો મળશે કે જેઓ મને તો ગુજરાતી સાહિત્યને દેશકાવ્યના ઉદય માટે નિરર્થક મજૂરો, મને તો સાહિત્ય આત્રને વેદીમાં ઢોરને

માટે ગામ આંગણે કહાડેલી ગોચર જમીન જેવું ગણુશે, કોઇ વગીઃ
જેવું ગોચર કહાડી નાંખી ખેડાણુ જમીનમાં ભેગવી જેવું થોઝ ગણુશે,
અને મમે તો કોઇ વ્યવહારકુશળ અને દેશાભિમાની મનુષ્યો એટલે
સુધી કહેશે કે આવી સભાઓમાં આપણે કાળક્ષેપ અને શક્તિનો
વ્યય કરીએ તેના કરતાં કોઇ વધારે લોકોપયોગી કામમાં ચિત્ત ધા-
લીએ તો દેશનું કલ્યાણ થાય. આ સર્વ ચર્ચાઓ લોકમાં સભાબહાર
ઉઠે અને આપણી સભામાં તેથી ભય પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી સાક્ષર-
સભામાં આ અક્ષરવિરોધનો પ્રતીકાર કરવાનું કારણ નથી. હું આ
વાત ઉપર આજથી ધ્યાન એટલા માટે ખેંચું છું કે આવતા વર્ષની
સભાને પ્રસંગે આવું ભય જણાય તો તેને માટે સંબંધનો સંજ્ઞ
રહે. આ સભાના તાલબંધને વિસ્તાર આપવાના ઉદ્દેશનો ફલોદય
આપણે જે સાધનો વાપરીશું તેના ઉપર વધારે આધાર રાખશે.
માટે બહારનાં વિદ્નો કરતાં આપણી અંદર અંદરનાં વિદ્નો ઉપર
અને તે દૂર કરવાનાં સાધનો ઉપર તેમ આપણા ઉદ્દેશના ફલોદયનાં
સાધનો ઉપર હું બે શબ્દ કહેવા ઇચ્છું છું.

આપણાં અંતર્વિદ્નોથી પ્રાપ્ત થતા તાલબંધના ભય તો સમીપ
જ છે. ગુજરાતી લેખનપદ્ધતિનો વિષય આપણા ઐક્ય અથવા
તાલબંધના સંબંધમાં પ્રથમગ્રાસે મશ્વિકા જેવો થઇ પડે એમ છે.
કેઇ પદ્ધતિની કવિતા શિષ્ટ ગણુવી એ વિષયમાં મતભેદ તો એટલો
અધ મયો છે કે તન્ન ચુદ્ધં કચાકચિ. એ ચુદ્ધમાં પડનારા તો એક
બીજાથી રીસાઇને જ ભેસે છે. ધર્મવિષય, રસવિષય, સંસારસુધારાનો
વિષય, ઇત્યાદિ સર્વ વિષયોની ચર્ચા સાક્ષરવર્ગમાં સમુદ્રમન્થન જેવું
મન્થન પામે છે અને દેવદાનવો જેવા હૃદયભેદ ઉત્પન્ન કરે છે. આ
છેલા વિષયો એક રીતે સાહિત્યના વિષયો છે ને બીજી રીતે નથી.

રાજકીય સાહિત્ય, ધર્મવિષય સાહિત્ય, ઇત્યાદિ નામે જોઈએ તો વિષયમાત્ર સાહિત્યગમ્ય છે. આવા બાહ્ય વિષયોની અપેક્ષા રાખનાર સાહિત્યને બાદ કરી તેના શીવાયના સાહિત્યને જ સાહિત્ય કહીએ તો ઉક્ત વિષયો સાહિત્ય નથી. આમને સાહિત્ય કહેવું કે ન કહેવું એ ચર્ચામાં ન પડતાં આવા બાહ્ય વિષયોની અપેક્ષા રાખનાર સાહિત્યને આપણે સાપેક્ષ સાહિત્ય કહીશું અને તે વિનાના શુદ્ધ કેવળ સાહિત્યને નિરપેક્ષ સાહિત્ય કહીશું. આ સમાનાં કાર્યની માદી જોતાં શાસ્ત્રસાહિત્ય અને કાવ્યાદિક કેવળ સાહિત્ય એવા એ ભેદ સ્વીકારતાં બધી અનુકૂળતા થશે. આટલા ચાર શબ્દોની પરિભાષા શુદ્ધ જ છે એમ હું કહેતો નથી. માત્ર મને આ પ્રસંગે તો સ્ફુરી આવે છે અને એ તમારાથી સમજાય એવા શબ્દો છે એમ બધીને અનુકૂળતાનો વિચાર કરી એ શબ્દો હું વાપરું છું. આટલો મહારો આશય ધ્યાનમાં રાખશે તેને મહારી સાથે તાલબંધની વાસના નહીં થાય.

હવે આ સમાના યોજેલા વિષયોમાંથી સાપેક્ષ સાહિત્ય દૂર રાખેલું છે એટલે તેના અન્તર્વિધનનો એક પ્રદેશ દૂર રહેલો છે. પરંતુ કેવળ નિરપેક્ષ સાહિત્યને અંગે પણ આવાં વિધન-આવા તાલબંધ-નાં દૃષ્ટાંત હવણાં જ દર્શાવ્યાં છે. હું “હવણાં” લખું છું, કોઈ “અહવણાં” લખશે, કોઈ “હમણાં” લખશે, અને કોઈ “અધુના” લખશે. આ મહાન તાલબંધ થાય છે અને આ એક શબ્દ લખવામાં કીયા કીયા અક્ષર ભેગા કરવા તેને માટે સાક્ષરો પુષ્કળ અક્ષરયુક્ત કરે છે, “મગજમારી” થાય છે, અને કલેશ અને કલહ પણ જન્મે છે. આ સર્વ તાલબંધ વચ્ચે હું પોતે એવો તાલબંધ રાખું છું કે એ સર્વ જુદી જુદી લેખનપદ્ધતિઓ સાથે સમભાવ રાખું છું, તેમના લેખકોના

ઉકેશોતું મહત્ત્વ પ્રીતિથી કરું છું, અને એ સર્વ પદ્ધતિઓ ઉપર દ્રેષ
 કે તિરસ્કારની દૃષ્ટિ કરવાથી મુક્ત રહી, અને અનુકૂળ પડતી પદ્ધતિનો
 અપનાવ કરી તેને વળગી રહું છું. આવી રીતે મહારી શ્રેષ્ઠપદ્ધતિ
 અન્ય પદ્ધતિઓ સાથે તાલબંધ રાખતી નથી ત્યારે મહારું હૃદય તે
 સૌની સાથે તાલબંધ રાખે છે. કેટલાક ચોપટ અને શૈતરંજ રમનારા-
 ઓ રમતાં રમતાં જાતે હૃડી પડે છે ત્યારે કેટલાક રમનારાઓ
 બાજી પરનાં દાંતનાં અને લાકડાનાં રમકડાંને રમાડતાં એ રમકડાંના
 જયપરાજયથી પોતાનાં હૃદયને જયપરાજયની વૃત્તિઓથી પરાભવ
 પ્રમાડતાં નથી. ડાહ્યા વડીલો અસીલોને માટે યુદ્ધ કરવામાં આગ્રહ
 રાખે છે અને તે કાળેજ એક બીજના રતેહભાવને હીન કરતા નથી.
 એક પાસથી તેઓ અસીલને માટે હૃડે અને બીજી પાસથી તેમનાં
 હૃદય હસી હસી અન્યોન્યની પ્રીતિ કરે એવો ધંધાનો અનુભવ છે.
 તમે પરસ્પર સાથે પુરા આગ્રહથી ચર્ચા ચક્રાવો તેની સાથે જ એ
 ચર્ચા કરતાં પ્રીતિ અને બંધુતાની ચન્દનઅર્ચાથી ચર્ચાવ અને તમારાં
 હૃદય વધારે વધારે સંધાય એ કળા તમે પામશે. તો આ સમામાં
 હૃદયના તાલબંધનો સ્પર્શ નહીં થાય. ઉત્તરરામચરિત નાટકમાં લવ
 અને ચન્દ્રકેતુ અભયુદ્ધ કરતાં કરતાં હૃદયપ્રીતિ પામી ગયા એ આર્યો-
 પદ્ધતિનું અનુકરણ આપણી સમાના સભ્યજન ધારશે તો કરી શકશે.

એવી પ્રીતિથી જેવા જેવા ગુજરાતી સાહિત્યવૃક્ષનાં પાંચ પર્વ
 (પેરાધઓ) છે :—

પર્વ ૧. મૂળ અને શૃંગ.

૧. ગુજરાતમાં ગુજરાતી સાહિત્યનાં હૃદય પહેલાં કેવું સાહિત્ય
 હતું ? કેઈ ભાષામાં હતું ? રાજકીય સ્થિતિ કેવી હતી ? ગુજરાતી
 સાહિત્યનાં મૂળ શૃંગની જનની-ભૂમિ-ની એધે (Herodity) શું ઉતર્યું ?

(અ) રજપુત રાજાઓનો કાળ:—ઇ. સ. ૭૪૬-૧૨૯૮
વનરાજથી કલ્હેવ વાધેસો. અણહિલવાડ પાટણમાં—સંસ્કૃત
સાહિત્યનો શ્રુગ.

ઇ. સ. ૮૨૫ માલ્વોએ હારકાં છોડ્યું અને તેઓના નાયક દદમહાર
રાજાની સાથે દક્ષિણમાં ચન્દ્રાદિત્યપુર અથવા શ્રી
નગરમાં જઈ વસ્યા.

ઇ. સ. ૧૦૧૦-૪૧ ધારાના વિદ્વાન રાજ ભોજે અણહિલવાડ છાટ
વગેરે ઉપર ચઢાઈ કરી. તેણે રચેલાં પુસ્તકો—
સરસ્વતીકંઠાભરણ, રાજમૃગાંકરણ વગેરે.

ઇ. સ. ૧૦૧૦ આનંદપુર (વડનગર) ના ઉબટે અવન્તિમાં
વાજસનેયિસંહિતા ઉપર ભાષ્ય લખ્યું.

ઇ. સ. ૧૦૨૪ જિનેશ્વર નામના જૈન યતિએ ખરતર મન્દ્ર
સ્થાપ્યો અને અષ્ટવૃત્તિ તથા લોલાવતી લખ્યાં.

ઇ. સ. ૧૦૫૦-૫૫-વિક્રમાંકદેવચરિત. (૧૦૫૦ માં લખાએલું; તેમાં
સોમેશ્વર ચાલુક્યે ધારાના ભોજ ઉપર મેળવેલી
જીતનું વર્ણન છે.)

ઇ. સ. ૧૦૫૦ ત્રિશેઘનપાલ ચાલુક્યનું છાટ દેશ ઉપર રાજ્ય
હતું એ સંબંધી સુરતનો તામ્રશેખ.
ઉપરનાં તમામ પુસ્તકો સંસ્કૃત ભાષામાં રચા-
એલાં છે.

ઇ. સ. દશમા શતકથી ભાષાસાહિત્યની શરૂઆત થાય છે.

ઇ. સ. ૧૦૫૧ તામિલમાં હાલાસ્યમાહાત્મ્યનું રૂપાન્તર મધુરાપુરાણ
લખાયું.

ક. સ. ૬૩મા શતકમાં હોંદી બાપા હતી પણ એનું સાહિત્ય નહોતું.
 ઇ. સ. ૧૩ મું શતક-મહિનાથ ટીકાકાર, અને તેમના પુત્ર નરહરિ
 કાવ્યપ્રકાશના સરસ્વતીતીર્થ નામના—ટીકાકાર
 થયા.

ક. સ. ૧૨૬૦ દેવગિરિના યાદવરાજા મહાદેવે ગુજરાત ઉપર
 ચઢાઇ કરી અને વિજયનગર ઉપર વિજય મેળ-
 બ્યો. તેનો મુખ્ય અમાત્ય હેમાદ્રિઃ એણે ચતુ-
 વર્ગચિન્તામણિ નામનો મન્ય તથા વાગ્મટ પર
 ટીકા લખી. હેમાદ્રિનો આશ્રિત બોપદેવ હતો.
 તેણે હરિલીલા, શતશ્લોકી વગેરે ગ્રંથો લખેલા
 છે-બધા સંસ્કૃતમાં છે.

આ વખતમાં તામિલ વ્યાકરણ લખાયું.

ક. સ. ૧૨૯૨ સંસ્કૃત ગ્રંથો ઉપર વાર્તિક લખનાર જિનપ્રભસૂરિ
 અને હેમચંદ્રની સ્વાદ્યાદમંજરી ઉપર ટીકા
 લખનાર મહિષેશ્વસૂરિ હતા.

ક. સ. ૧૨૯૩ કાવ્યપ્રકાશ ઉપર જયન્તી ટીકા લખનાર જયન્ત
 ગુજરાતના સારંગ દેવના રાજ્યમાં હતો.

ઉપસંહાર—સુરત સહિત આખા ગુજરાત કાઠીયાવાડમાં
 રજપુત રાજાઓનો અમલ હતો અને સાહિત્ય સંસ્કૃત હતું. જૈન
 વિદ્વાનોમાં પણ ધણું ખર્ચ સંસ્કૃત સાહિત્ય હતું. ગુજરાત ખંડાર પણ
 એ જ સાહિત્ય હતું, પણ હોંદી બાપાનો અને તામિલ સાહિત્યનો
 ઉત્તર-દક્ષિણમાં જન્મ થયો હતો. રજપુત રાજાઓ વિષયે બાહ-
 ચારણોના રાસા વગેરે-રાસમાલા-ગુજરાતી બાપાની ખેતપણી પ્રાકૃત

અને અપભ્રંશ ભાષા એમાં લખાયા. કંઈક મારવાડી, કંઈક વજ અને કંઈક બીજી ભાષામાંથી મિશ્રણ-તે રાજકવિઓની ભાષા હતી. અને બાલણ્ય જૈન વિદ્વાનોના સાહિત્યની ભાષા સંસ્કૃત હતી. ગુજરાતી એ સર્વના મિશ્રણરૂપે બોલાતી હોવી જોઈએ. હાલની કચ્છી ભાષા જેવી ભાષા કદાચ તે વખતની ગુજરાતી ભાષા હશે. કચ્છી ભાષામાં સંસ્કૃત શબ્દો ઘણા થોડા ફેરફાર સાથે બોલાય છે, (જેમકે, દોત્રો, પોત્રો વગેરે), પણ તેમાં સાહિત્ય નથી.

(આ) ૧૨૯૮-૧૪૨૦.

(અણહિલવાડ પાટણ અલાઉદ્દીન તરફથી સર થયા પછી મુસલમાન સુબાઓ વગેરેની હાડમારીમાં પડ્યું ત્યાંથી તે ૧૪૨૭ માં અમદાવાદ બંધાતા સુધી.)

રાજકીય.

૧. સ. ૧૨૯૮ સોમનાથ, અણહિલવાડ અને ખંભાત અલાઉદ્દીનના મોઘસ સુબાઓએ સર કર્યા.
૧૩૦૮ અલાઉદ્દીને અલાવાડ જીત્યું.
૧૩૧૫ ગુજરાતમાં બંડ
૧૩૨૦ કાઠીઆવાડમાં લાખા કુલાણીનો વિજય.
૧૩૩૯ મહમદ તથા લખ દીલ્હીને સટે દૈશતાબાદને (દેવ-

ધર્મસાહિત્ય.

- ૧૩૦૦ મેરુતુંગ (જૈન)
૧૩૩૨ સાતમા મધ્વ-ગુરુ વિચારીયનું મૃત્યુ
૧૩૩૪ હરિભદ્રસરીની જમ્યુદીપસંપ્રહિણીકે પર પ્રભાનન્દસરિની ક્ષેત્રસંપ્રહિણી વૃત્તિ.
૧૩૩૯ આઠમા મધ્વ-ગુરુનું મૃત્યુ.
૧૩૪૩ નવમા મધ્વ-ગુરુનું મૃત્યુ.
૧૩૪૮ જૈન કર્તા મેરુતુંગ. (૧૩૦૦ ના મેરુતુંમથી ભિન્ન).

અન્ય સાહિત્ય.

- ૧૩૦૦ કૈયટ: પતંજલિના મહાભાષ્ય ઉપર ભાષ્યપ્રદીપનો કર્તા.
૧૮૧૦ ગુજરાતના રાજા સારંગદેવ (કર્ણધેલાનો બાપ) ના મન્ત્રી વિક્રમનો પુત્ર તેજ સિંહ તે દેવચાલકૃતિનો કર્તા.
૧૩૧૦ અલંકારનેશ્વર-પ્રતાપરુદ્રીય તે નો કર્તા |વધાનાથ ચારંગલમાં થયો.

ગિરિને) રાજનગર
કરે છે.

૧૭૪૫ ગુજરાતમાં બંડ

૧૭૪૬

૧૭૪૭ ગુજરાતમાં

બહામણી શાહીનો

આરંભ.

૧૭૪૮ મહમદ તખલ-

ખે જુનામદ લીધું.

૧૭૫૦ મહમદ તખ-

લખ ગોંડળમાં.

(પછી ગુજરાતમાં સુ-

બાઓનો કાળ)

૧૭૭૬ ગુજરાતના સુ

બાનું બંડ.

૧૭૮૧ ગુજરાતમાં બંડ

૧૭૮૪ સુબો ઝાફર-

ખાન હર હતે છે.

૧૭૮૬ એજ સુબો

સોમનાથ દેવાલયનો

નાશ કરે છે અને

પોતે સ્વતંત્ર થાય છે.

૧૭૮૮ તેમુર.

૧૮૦૫ તેમુરના મર-

ણના સમાચાર ગુજ-

રાતમાં આવે છે.

૧૮૦૭ ગુજરાત અને

માળવા વચ્ચે વિમહ

૧૮૫૩ તપામચ્છના

કુલમંડનનો જન્મ.

૧૮૬૮ સોમતિલકસરિ

(શીલતરંગિણીના

કર્તા) નું મૃત્યુ.

૧૮૭૩ વિમલચન્દ્ર

સરિની પ્રજ્ઞાતર-મા

લા ઉપર દેવન્દ્રની

ટીકા.

૧૮૭૬ને } દશમાને

૧૮૮૪ } અગીઆર

મા મધ્યગુરુનું મૃત્યુ

૧૮૮૬ અબયદેવ સ-

રિનું તિળયપહુત

સ્તોત્ર.

૧૮૮૬ જયવલ્લભ કૃત

પ્રાકૃત વજ્રમલય ના

મના મન્થ ઉપર છા-

યાકાર રત્નદેવ.

૧૮૮૭ રુદ્રપાત્રીય મ-

ચ્છના જિનપ્રભની

ચરિત્રની

૧૮૮૮ રાજશેખર સ

રિનો (દિલ્હીમાં

પ્રખન્ધકોશ. અને

અન્યત્ર શ્રીધરની

ન્યાયકન્દલી ઉપર

“પંજિકા” રચ્યાં.

૧૮૫૦ સાયણાચાર્ય

અને માધવાચાર્ય

(વિજયનગરમન્ત્રીઓ)

૧૮૬૬ સંઘતિલકાચા-

ર્યનું કુમારપાળચરિત્ર.

૧૮૭૨ રત્નશેખરસરિ-

નું શ્રીપાલચરિત્ર.

(મુસલમાનો બે ખાસ).

૧૪૧૩

૧૪૧૭ ખેલા અહમ-
દશાહે ૧૪૦૦ માં
બંધાવવા માંડેલું અ-
મલવાનું કીલ્લાકામ
સંપૂર્ણ થયું.

૧૪૨૦ અહમદશાહે
ગુજરાતમાં શાંતિ
પ્રવર્તાવી.

ઉપસંહાર—અણહિલવાડ પાટણ પડ્યા પછી સવાસો વર્ષ
પછી ગુજરાતના સાહિત્યનાં મૂળ નરસિંહમહેતા વગેરેએ રોપવા માંડ્યાં
તે ખેલાના આ સવાસો વર્ષનો આ મુસલમાન યુગ—તેમાં

(ક) ગુજરાતની ખહાર કૈયટનું બાબ્યપ્રદીપ (૧૩૦૦), વિદ્યા-
નાથનું પ્રતાપરંદ્રીય (૧૩૧૦), અને સાયણાચાર્ય અને માધવાચાર્ય
(૧૩૫૦) ના સંસ્કૃત સમર્થ મંથો રચાય છે ત્યારે તેજઃ સિંહના એક
મંથ (૧૩૧૦) વિનાના સર્વ મંથો ગુજરાતીમાં માત્ર જૈન સાધુ-
ઓના રચેલા છે. એ મંથો પણ મહોટા બાગે ધર્મસાહિત્યના અને
સંસ્કૃત સાથે પ્રાકૃતમાં પણ છે. એ સાધુઓએ તેમના “મંથો”—
નો આશ્રય પામી આટલો સાહિત્યવૃક્ષ ઉભરા દીધો છે. ત્યારે બ્રાહ્મણ-
દિક અન્ય વર્ગનું સાહિત્ય જે રજપૂત રાજાઓના કાળમાં સ્ફુરતું
હતું તે કેવળ અસ્ત થયું અને એ સાહિત્ય કેવળ અસ્ત થયા પછી-
ના કાળમાં ગુજરાતી સાહિત્યનું મૂળ પ્રથમ રોપાયું.

(ખ) દીલ્હીના બાદશાહો, ગુજરાતના સુબાઓ, અને અન્ય
નહાના મહોટા સરદારોના વિમલ આ યુગના આરંભથી તે ૧૩૫૦
સુધી ચાલ્યા અને તેનો ક્ષોભ ઝાલાવાડ, જુનાગઢ, જોડણ વગેરે

કાઠીયાવાડના બાગેમાં અને બાકીના ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યા હતાં, તેવામાં જૈન મઠોના ચાર પાંચ સાધુઓ ઉક્ત સાહિત્યના એકલા આધારરૂપ હતા. તે પછીનાં પચીસેક વર્ષમાં એટલે ૧૩૭૬ સુધીમાં રાજકીય શાંતિ જેવું પ્રમાણમાં હતું તેમાં પણ ખીજા પાંચેક જૈન સાધુઓ જ એવા આધારભૂત હતા. અને તે પછી લગભગ પચાસ વર્ષ સુધીમાં તે જૈન સાહિત્ય પણ લગભગ શાંત થઈ રહી મયું. અનેક બંડ, ઇડર અને સોમનાથ ઉપર મુસલમાન સરદારોની ઝડપાઈઓ, તેમુરહેને આખા હિંદુસ્થાનમાં વર્તીવેલો ભય-કમ્પ, અને અંતે ગુજરાત અને માળવાના સુલ્તાનો વચ્ચેના વિગ્રહ—એ બનાવો ગુજરાતમાં આ પચાસ વર્ષોમાં શ્લોભનાં વમળ વિસ્તારે છે અને સાહિત્યને કેવળ અસ્ત કરી દે છે.

(૩) પણ પ્રશ્ન એવો ઉઠે છે કે જૈન સાધુઓ જેટલી સાહિત્યધારા ટકાવી શક્યા તેનો કાંઈ અંશ પણ અન્ય વિદ્વાનોમાં કેમ ન દેખાયો ? તેઓ ક્યાં બરાબ પેઢા હતા ? આના ઉત્તરમાં દ્રવિડ-માંથી એવો ઉત્તર નીકળે છે કે તેઓ ધરબાર છોડી અન્ય ધરબાર શોધવાના વમળમાં પડ્યા હતા. વાણીયા બ્રાહ્મણોના ઉદ્યોગ અણુ-હીલવાડ પાટણમાં અશક્ય થતાં તેઓ પોતાનાં સર્વસ્વ લેઈ અન્ય સ્થાનો શોધવા લાગ્યા. આજના કાળમાં ગુજરાત કાઠીઆવાડમાં અનેક સ્થાનોમાં વાણીયા બ્રાહ્મણની અનેક જાતિઓ જેવામાં આવે છે, તેમાંની કેટલીક અણુહીલવાડ પાટણની આશપાશ આવેલાં એક વેળાનાં નગરોમાંથી આવી છે. કોટીધર અથવા કોટવર્કને ઇષ્ટદેવ ગણનારા ખડાયતા બ્રાહ્મણ વાણીયાનું મૂળસ્થાન ખડાલ કે ખડાત જે હો તે; હાટકેધરને ઇષ્ટદેવ ગણનારા નામર બ્રાહ્મણો અને નામર વાણીઆઓનાં મૂળસ્થાન વડનગર અને વીસનગર; ઝારોળા વાણીઆ-

ઝોનાં કારોળ મામ અને હીમળ માતા, દીક્ષાવળ વાણીઆઝોનાં
 દીક્ષા અને સિદ્ધેશ્વરી; શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ વાણીઆઝોનાં સ્થાન શ્રીમાળ
 અને ભિન્નમાળ અને ઇષ્ટદેવી મહાલક્ષ્મી; અને મોઢ બ્રાહ્મણ વાણીઆ-
 નું મોઢેરા; આ સર્વ જ્ઞાતિઓનાં આ મૂળસ્થાનો અને ઇષ્ટદેવોનાં
 દેવાલયો અણુહીલવાડ પાટણની આસપાસના પ્રદેશમાં આવેલાં છે
 અને રત્નપુત રાજ્યોને આશ્રયે ઉદય પામેલાં ઉદ્યોગ અને વિદ્યા-
 ઝોમાં વળમેલી આ જ્ઞાતિઓ આશ્રયભંગ થયે અન્ય આશ્રય શોધવા
 નીકળી પડેલી દેખાય છે. અહમદાવાદ એ શતકમાં બંધાયું નહોતું.
 ચાંપાનેર, સુરત, મથુરાં, કાશી વગેરે સ્થાનો સુધી આ ન્હાસતી
 ભાગતી જ્ઞાતિઓ પ્રસરી મધ્ય, પશ્ચિમ ગુજરાત કાઠીઆવાડમાં આખરે
 ફરેલી જણાય છે. આ યુગ એમને માટે ભ્રમણયુગ હતો અને
 એવા યુગમાં ગચ્છોના આશ્રયમાં રહેલા જૈન સાધુઓ જેટલું સા-
 હિત્ય ટકાવી શક્યા તેનો અંશ પણ આ સંસારીઓ કેમ ન જાળવી
 શક્યા એ એમના આટલા ઇતિહાસથી સ્પષ્ટ થાય છે. જૈન મંથકારો-
 ની ભાષા તેમના અમૂલ્ય જીવનને બળે શુદ્ધ અને સરળ રૂપે તેમના
 સાહિત્યમાં સ્ફુરે છે ત્યારે આખા દેશના પ્રાચીન બીજા આદિ અનાય
 જ્ઞાતિઓ અને રાજકર્તા મુસલમાન વર્ગ એ ઉભયના સંસર્ગથી બ્રાહ્મણ
 વાણીઆઝોની નવી ભાષા કેવી રીતે જૂદું ધાવણ ધારી બંધાઈ
 તે પણ તેમના આ ભ્રમણના ઇતિહાસથી જ સમજાશે. એ સાધુ-
 ઝોની અને આ સંસારીઓની ઉભયની ગુજરાતી ભાષા આમ જુદે
 જુદે રૂપે બંધાવા પામી તેની સાથે ઉક્ત યુગને અંતે ઉક્ત કારણોથી
 સંસ્કૃત વિદ્યા અને સાહિત્ય લોપ પામી ગયાં, અને જે કાંઈ નવું
 સાહિત્ય ઉભરા સરજેલું હોય તો તેની ભાષા બોકની આ નવી
 ગુજરાતી જ હોવી જોઈએ એવું અનુમાન આટલા ઇતિહાસમાંથી

દર્શિત થાય છે. ઈ. સ. ના દસમા શતકમાં હીંદી ભાષા ઉત્તર હિંદુ-સ્તાનમાં જન્મી તે બ્રજે મર્બરૂપે સ્ફુરવા પામેલી ગુજરાતી ભાષાના અસ્થિપગ-જરમાં ચારસો પાંચસો વર્ષોની ગર્ભસ્થિતિએ પરિપાકદશા આણી, સંસ્કૃત સાહિત્યનો લોપ થતાં ગુજરાતી ભાષામાં સાહિત્ય-જીવન સ્ફુરવા લાગ્યું હોય એમ સમજાય છે. કારણ, આપણા આદિ કવિઓની ભાષા તેવા પરિપાકને પામેલી સ્થિતિમાં પ્રકટ થાય છે.

(ધ) આ જ યુગમાં ગુજરાત ખંઠાર અને શંકરાચાર્યના દેશમાં જ તેમના અદ્વૈતમાર્ગના વિજયઅંશોને પાછા હઠાવે એવો મધ્વમાર્ગ પ્રવર્તે છે અને દશ મધ્વ એક પછી એક આ પ્રવર્તનના આધાર બને છે. મધ્વાચાર્ય અને રામાનુજ ઉભય ધર્મગુરુઓ દક્ષિણ-માં પ્યારમા શતકમાં ઉદય પામ્યા હતા, પણ તેમના પન્થ ગુજરાત સુધી હજી સુધી આબ્યા નહતા. એમના પૂર્ણોદયનો કાલ કાંઈક આ યુગમાં જ હતો અને તેમના સાધુઓ ગુજરાતમાં અને ઉત્તર હિંદુ-સ્થાનમાં કંઈક આ યુગને અંતે આવવા લાગ્યા હશે એમ હવેના યુગના ઇતિહાસથી સમજાય છે. ગુજરાતની ઉક્ત પ્રકારની જૂમિમાં અને ઉક્ત પ્રકારના ઋતુમાં ખંઠારથી ઉક્ત પ્રકારનો પવન વાવા લાગ્યો તેવામાં આપણા આદિકાળના કવિઓની શક્તિથી આપણા સાહિત્યવૃક્ષનાં બીજ રોપાયાં.

(૨) આદિ ગુર્જર સાહિત્ય. ૧૬૦૦-૧૫૦૦ સુમારે.

આ બીજ આખા ગુજરાતમાં રોપાયાં નહી, પણ જુનાગઢ, દારકા, પાટણ અને સિદ્ધપુરમાં પ્રથમ પ્રકટ થયાં. આ બીજયુગ લગભગ પંદરમા શતકના અંત સુધીનો છે.

આ યુગમાં રાજકીય ઇતિહાસ:—

(અ) અમદાવાદના સુલતાનોની રહડાઇઓ-માળવા-ઉજ્જવ
વજેરે પર (૧૪૨૨), ઇડરના રાજા પુત્રનું મુકમાં મરણ (૧૪૨૮),
ઝાલાવાડના રાજાની હાર (૧૪૩૦), સુરત પાસેનું બગલાન (૧૪૩૨)
તથા ચાંપાનેર પર રહડાઇ (૧૪૪૮), માળવાવાળા મહમદની કપડ-
વણુજ આગળ હાર (૧૪૫૧).

(આ) અમદાવાદમાં જુમામસ્જિદ બંધાઇ રહી (૧૪૨૪), હાત-
મતી ઉપર અહમદનગરનો પાયો (૧૪૨૭), અહમદશાહનું મરણ
(૧૪૪૨) અને મહમદ કરીમશાહને ગાદી.

(ઇ) માળવા અને ગુજરાતની સંયુક્ત સેનાઓ ઉપર મેવાડના
રાણા કુંભાનો વિજય (૧૪૨૭), કુંભાની ગુજરાતપર રહડાઇ (૧૪૫૮),
મહમદ બેગડો-ચાંપાનેર પર (૧૪૮૩ થી ૧૪૮૫), શીરોહી રાજા
ગુજરાત પર (૧૪૮૭), કુંભાનો પુત્ર ગાદી પર (૧૪૮૯), ઇડર પર
બેગડો (૧૪૯૬).

(ઉ) ગીરનાર ઉપર પાંચમા રા. મંડળિકનો ભેખ (૧૪૫૯), સ
મંડળિક હાર્યો ને વટલાયો (૧૪૭૧).

(એ) લાહોરમાં શિખ ગુરુ નાનકનો જન્મ (૧૪૬૯) અને
મરણ (૧૫૩૮), વલ્લભાચાર્યનો જન્મ (૧૪૭૯), બંગાળાના નદીયામાં
વૈષ્ણવ ગુરુ ચૈતન્ય (૧૪૮૫ જન્મ), કબીરજીનો ઉદય (૧૪૯૦).

(ઐ) ગીતગોવિન્દના કર્તા જયદેવ (૧૨ મું સ્તક) બંગા-
ળામાં; રામાનંદ આશ્રામાં; કબીર બનારસમાં; વિદ્યાપતિ બહારમાં
(મોલ્લના સમયમાં); મીરાંબાઈની ગીતગોવિન્દપરની દીક્ષ; વલ્લભા-
ચાર્ય બનારસમાં; આશ્રામાં સુરદાસ, અને તુલસીદાસ આકબરના
રાજ્યમાં, તેઓએ આધ્યાત્મિક રહસ્ય વિષે લખ્યું. તેમાં તુલસીદાસે

રામસીતા વિષે (રામાયણ) લખ્યું અને મુરદાસે રાધાકૃષ્ણ સંબંધિ લખ્યું. તુલસીદાસે ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં રામની ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો, તેવો ઉપદેશ અમદાવાદમાં હાદુએ અને તેના શિષ્યોએ રજપુતાણામાં કર્યો. બંને જહાંગીરના વખતમાં થયાં.

(ઓ.) નરસિંહચંદ્રોત્તો (૧૪૧૫-૮૧); મીરાં (૧૪૦૩-૧૪૭૦); પાટણનો ભાલણ (૧૪૩૯-૧૫૩૯) મોઢા આઠણ; સિદ્ધપુરનો બીમ (૧૪૮૪ માં હયાત), જાતે ઉદીચ્ય.

આ સતકના પૂર્વાર્ધમાં નરસિંહ અને મીરાં અને ઉત્તરાર્ધમાં ભાલણ અને બીમ થઇ ગયા.

પૂર્વાર્ધ=અમદાવાદમાં પ્રથમ સુલતાનીનો પાયો નંખાયો અને આખા ગુજરાતમાં તેમના તરફનો ક્ષોભ વ્યાપી રહ્યો હતો તે વખતે માત્ર બે સ્થાને શાંતિ અને ઉદય હતાં: નરસિંહના જુનાગઢમાં અને મીરાંબાઇના દારકામાં—જેની ઉજ્જડ સ્થિતિએ કોઈ રાગને કે સુસ્તાનને આઠમા સૈકા પછી આકર્ષ્યા નથી. કુમ્ભો ગુજરાત ઉપર ચઢાઇઓ કરતો હતો પરંતુ તેના બીજા ખુણામાં પડેલી દારાવતી-માં એ જઇ શકે તેમ નહોતું. તે દારાવતીએ મીરાંને શાંતિ અને આશ્રય આપ્યાં હતાં ત્યારે નરસિંહને સ્વદેશે આશ્રય આપ્યો હતો. ગૃહકુટુંબ અને શાંતિ સાથે ઉભય ભક્તોએ સંબંધ ઊડ્યો હતો અને શ્રીકૃષ્ણ સાથે નવો સંબંધ બાંધ્યો હતો. ઉભયની કવિતામાં અ-કૃત્રિમ શૈલી અને હૃદયપ્રસાદ છે. કેઇ શક્તિએ દીવાસળી બની એ-મનાં હૃદયમાં નવી જ્વાલાઓને પ્રકટી અને કીચા તેલથી એ જ્વાલા-ઓ તેમનાં મરણ સુધી હોવાઈ નહીં અને તેમના ઉત્તરાધિકારી-ઓને દાવાદ કરતી મઠ એટલા પ્રકરણના શોષમાં ચમત્કૃતિ હોવી

જોઈએ. ગુજરાતના આ આદિ કવિઓમાં આ જ્વાલાઓ ગુજરાત
બહારના કોઈ પ્રસિદ્ધ નવા ધર્મપ્રવર્તકોમાંથી નથી આવી, કારણુ તે
સર્વ આ કવિયુગના આયુષ્ય પછી જન્મ્યા અથવા ઉદય પામ્યા છે
અને સર્વ પ્રવર્તકોના ઉપદેશનાં શ્રીજ નરસિંહ અને મીરાંનાં કાળોમાં
છે, અને આ બેની કીર્તિ ગુજરાત બહાર કાશ્મીર અને સમુદ્ર સુધી
પ્રસરી હતી એ બે વાત ધ્યાનમાં લેઈએ છીએ ત્યારે ગુજરાતનાં
આ બે રતનની અમરપ્રભાઓથી આ સર્વ પ્રવર્તકોને ઉદ્દેશશ્રીજ
મળ્યાં છે એવું બાન થવાનો પ્રસંગ છે. કોઈ નવો યુગ બેઠો હોય
તેમ આખા હિંદુસ્થાનના સર્વ ભાગમાં આ (ઉપર “એ” માં
ખતાવેલા) પ્રવર્તકો નવા દીવા પેઠે પ્રકટયા હતા અને (જયદેવ
અને મીરાં સિવાયના સર્વ) દીવાઓના મૂળ દીવા—નરસિંહ અને
મીરાં ગુજરાતમાં તેમનાથી આગળ પ્રકટયા હતા.

આ મૂળ દીવાઓમાં કોઈ પણ અન્ય જ્યોતિઃના પ્રભાવથી
જ્વાલાઓ પ્રકટી હોવી જોઈએ તે વિષયે તેમની દન્તકથાઓ ઉપ-
રાંત કોઈ પુગવો શોધીએ તો તેમાંથી પણ કંઈ જડે તેમ છે.

(૧) મીરાંબાઈ. (જુઓ) “ એ. ”

(૨) શ્રીમદ્ભાગવતની અસર—આ ક્ષતકના ઉત્તરાર્ધના બીમ
ઉપર:—પૃ. કા. ભાગ ૪ પૃ. ૪૭. ભાગવત માહાત્મ્ય પૃ. ૪૬-૫૧:
ભાગવતના અધ્યાયોનો સાર અને પૃ. ૧૫૨ માં ફલશ્રુતિનો શ્લોક:—

“ પંડિત બોપદેવ દ્વિજ એક, કીધો હરિલીલા વિવેક,
તેને આધારે કહીએ કથા, સરોવર મજલો કુવો વથા.”

શ્રીમદ્ભાગવત બોપદેવનું કરેલું છે એમ આજ કેટલાક અને
અને કેટલાક નથી માનતા. પરંતુ બોપદેવે વર્તમાન ભાગવતને

અથવા અન્ય ભાગવતરૂપે કંઈ પણ મન્ય તો કરેલો જ હતો અને ને મન્યનો આત્મા આ કાળે યુજરાતમાં સ્ફુરતો હતો એટલું આથી સિદ્ધ થાય છે. બોપદેવના દેશના રાજ્યે યુજરાત ઉપર સવિજય પ્રયાણ ઇ. સ. ૧૨૬૦ માં કર્યું હતું એ આપણે જોયું છે અને તેણે રચેલી “હરિલીલા” ને આધારે આપણા ભીમ કવિએ પણ ઉક્ત પ્રકારે હરિલીલા રચી છે ને તેમાં ભાગવતના અંશ આવે છે. એ રાજ્યના કાળથી તે ભીમના કાળમુધી જે બોપદેવની ભાગવતકથા યુજરાતમાં કીર્તિમતી હતી તે જુનાગઢના રજપુત રાજ્યમાં અ-પ્રસિદ્ધ નહીં હોય અને એ કથાનાં બીજા અને રહસ્ય આપણા નર-સિંહ મહેતાના ઉદ્ભવની જ્વાળારૂપ થયાં હતાં એમ એના મન્યોમાં સ્પષ્ટ સ્ફુરે છે.

મીરાંને ગમેલું ગીતગોવિંદ અને નરસિંહને ગમેલી રાસલીલા-વાળું ભાગવત એ ઉભય મન્યોનું પૃથક્કરણ કરીએ તો દેવકથા અને દેવરહસ્ય એવા અંશ એમાંથી નીકળે છે અને તે ઉપરાંત ભાગવત-માંથી અધ્યાત્મજ્ઞાન, યોગ વગેરે પણ નીકળે છે, અને એ સર્વે અંશોનું શિખરસ્થાન પરાબક્તિમાં આવે છે.

આ યુગનાં ચારે કવિજન સંસ્કૃતનાં સંસર્ગી હતાં. તીર્થસ્થાન સિદ્ધપુરમાં આ ક્ષતકના પાછલા ભાગમાં રાજ્યકીય શાંતિ રહેલી જણાય છે, અને અણહિલવાડ પાટણમાંથી ઉગેલા અંકુર જેવા પા-ટણ નગરમાં જનસાધુઓ પ્રથમની પેઠે પાછા સંસ્કૃત પ્રાકૃત સાહિત્ય-ને રચવામાં લાગ્યા હતા અને રાજકીય સ્થાન મટી એ પણ તે કાળે તીર્થ નહીં તો તીર્થ જેવું જ આ સાધુઓએ કરેલું જણાય છે. અન્ન વણેના બ્રમણ્યુમ સમાપ્ત થતાં ભીમ અને બાલણુને આ સ્થાનોમાં સંસ્કૃત અભ્યાસનો યોગ થયો અને ધણા કાળથી મુઢી

દેવામલા સંસ્કૃત સાહિત્યને સ્થાને ગુજરાતી સાહિત્ય તેઓ રચવા લાગ્યા. એ સાહિત્યમાં દેવકથાથી ઉપક્રમ થયો અને બાલણે કાદમ્બરી જેવી માનુષી કથાનું સંસ્કૃતમાંથી બાષાંતર કર્યું. પણ તેમણે તો જ્યારે બીમની બાષા બોલીને કહીયે તો સરોવર કંઠિના કુવાનું પાણી પાકું છે, ત્યારે નરસિંહ અને મીરાંયે પોતાનાં હૃદય-પાતાલના ઝરાઓમાંનું પાણી પાકું છે-દેવકથા ઉપરાંત દેવરહસ્યના ચમકારા હૃદય હૃદયમાં થઈ રહ્યા છે. મીરાંબાઈ એમ બળ્યતાં હતાં કે મનમાં તો એક જ પુરુષ છે અને સ્થૂંચ શરીરના સર્વ પુરુષો તો ભક્ત દષ્ટિએ સ્ત્રીઓ જ છે. આવું જ દેવરહસ્યજ્ઞાન અને તે ઉપરાંત અધ્યાત્મજ્ઞાન એ ઉભયના સંયોગ-વિયોગ નરસિંહની કવિતામાં સ્પુરે છે. આથી તેનાં જ્ઞાન-ભક્તિનાં પદ સમગ્ર તેમાંથી મળેલા પ્રકાશની આવનાથી તેની દેવકથા વાંચનારને જ એ કવિની અન્ય કવિતાઓનું માહાત્મ્ય સમજશે.

રાસલીલાને અંતે શ્રીમદ્ભાગવતકાર પૂર્વપક્ષ કરી પૂછે છે કે “ગોપીઓ કૃષ્ણ સાથે રાસ રમવા આખી રાત ગઈ હતી છતાં તેમના સ્વામીઓએ તેમની અસુખા કેમ ન કરી ?” તેના ઉત્તરમાં એ સમાધાન કરે છે કે “એ સ્વામીઓએ તો પોતાની સ્ત્રીઓને પોતાની પાસે જ દીઠી છે એટલે ગઈ દીઠી નથી તો અસુખા જાની આય !” અર્થાત્ ગોપીઓનાં સ્થૂંચ શરીર તેમના સ્વામીઓ પાસે જ રહેવાં હતાં અને તેમને વ્યભિચારદોષ થયો ન હતો. માત્ર તેમનાં સદૃશ શરીર શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાસલીલા રમવા ગયાં હતાં, અને એ કૃષ્ણ તે ગોપીઓનાં તેમ તેમના સ્વામીઓનાં સર્વનાં હૃદયમાં અધ્યક્ષ હતા, અને તેમની સાથે સમાગમ પામેલાં ગોપીઓનાં સદૃશ શરીરને એ રાસલીલાને સમય તે “અહરાત્રિ” તો સમય હતો.

અન્ય જૂતેની નિશાને કાળે આ ઝોપીઓનો આ જગરજુકાજ તે તેમની અહારાત્રિ. વલ્લભપંચમાં પુરુષો પ્રતિગા લે છે કે “ હું જાણી ગોપી છું ” તે આવી રીતની અહારાત્રિના આવા ભક્તિસ્ત્રમા રાસને ઉદ્દેશીને કહેવાય છે, અને નરસિંહનો “ સુરતસંભાર ” પણ એ જ અહારાત્રિની સૂક્ષ્મ શરીરભાવનાઓને ઉદ્દેશે છે.

નરસિંહનાં અધ્યાત્મપદની સંગતિ કરીએ છીએ ત્યારે તેના આત્મા આશય સ્પષ્ટ થાય છે. “ નિર્ગુણનાથને નીરખી નવ શકો, સગુણ સુરતી ત્હારે કેમ જાણે ? ” એ પંક્તિમાં કવિ સ્પષ્ટ કહે છે કે નિર્ગુણનાથનું અધ્યાત્મગાન થયા પછી તેના સ્વરૂપપ્રત્યયના દહીકરણ માટે “ સગુણ સુરતી ” અર્થાત્ ભક્તિયોગ છે, અને એ નિર્ગુણની ઉપેક્ષા કરી કેવળ સગુણને સાધનાર તો, કવિના મત પ્રમાણે “ ચૈતન્યનિન્દા કરે, જડનું વન્દન કરે, અચેત ભુલ્યો તે બિજભાવ આણે ” એ નાથ ક્યાં છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કવિ કહે છે કે “ નેત્રમાં નાથ છે. ” અને તે ઉત્તરમાં હાન્ડોગ્ય ઉપનિષદના ઇષ તેઽક્ષિણિ પુરુષો દુદ્યયતે ” એ વાક્યનો આશય છે. એ દર્શનથી એક “ અહર અનુપમ મૂર્તિ ” ભાસશે, વિશ્વ તે રાસના સંગીતથી ઉભરાયલું ભાસશે અને “ ભાસશે અહા પ્રજવનવેલી ”—અહારૂપ પ્રજવનની વેલી આ રાસમાં પ્રત્યક્ષ થશે. વળી ચોમદટિ પામી કહે છે કે, “ નીરખીને અમનમાં કોણુ ધુમ્મી રહ્યો, તે જ હું શબ્દ બોલ્યે ” ત્યારે “ તે જ હું ” ના સંસ્કૃત “ સોહમ ” સંભારી એક બીજા કરિનું વાક્ય સ્મરણમાં આવે છે કે “ સોહં જાપ જપંતાં પાપ અહાને પળમાં ચોગી. ” એ અહા—એ હરિ—પાસે છે, પોતાનામાં છે, પણ તેની અને અનુખની સ્થૂળ દૃષ્ટિની વચ્ચે “ ઝોઝાર આડો પડેલો છે ”

એવું કવિ મણે છે. આ “ઓંકાર” કીયો ? માણસ્યોપનિષદમાં વર્ણવેલા ચતુષ્પાદ બ્રહ્મા ત્રણ પાદ-જમરિત, સ્વમ, અને સુષુપ્તિ-રૂપ ઓંકારના ત્રણ પાદ દૂર કરો, તો ચતુર્થપાદમાં નિર્ગુણ હરિ પ્રત્યક્ષ થાય છે. એ માત્રારહિત ચતુર્થ બ્રહ્મપાદ આ માત્રાવાળા ત્રિપાદ ઓંકારમાં વર્તે છે તે ઓંકારને બેદી ચતુર્થપાદ જોવો, જમરિત સ્વમ સુષુપ્તિરૂપ ઓંકાર-પાદ આડા પડેલા છે તે દૂર કરી, તેમાં રહેલું નિર્ગુણ આત્મતત્ત્વ અનુભવવું, એ જ અભિપ્રાય વાળી ગોપી પાસે નરસિંહ કહેવડાવે છે:—

“પ્રભુજી છે પાસે રે, હરિ નથી વેગજારે, આડો ને પડ્યો છે ઓંકાર,
 “દિનકર દૂધ્યો રે જેમ કાંઈ વાદળે રે, થયું અજવાળું મટ્યો અંધકાર,
 “વાદળું તે મટ્યું રે, લાગ્યું જેમ દીસવા રે, બાનુ કાંઈ દેખાયો તે વર,
 “લોકડીયાની લાજરે, બાધ મ્હેનો નાણીયો રે, મેલી કલતણી કંઈ લાજ,
 “જલવાને માથેરે છેડો લેઈ નાંખીયોરે, ત્યારે પ્રભુ-વર પામી છું આજ.”

મીરાંબાપ્રએ વ્રજમાં જે એક જ પુરુષ સર્વના પતિરૂપ દીડેવો તે જ આ ગોપી જુવે છે, એ પતિની અને ગોપીની દૃષ્ટિ વચ્ચે પ્રથમ માયાનો ઓંકાર વાદળા પેઠે પડ્યો હતો, તે દૂર થતાં બાનુ પ્રકાશે છે અને ગોપી પ્રભુવરને પામે છે. નિર્ગુણ અમાત્ર આત્મતત્ત્વ વિના ગોપીનો આ બીજો વર નથી. ભક્ત માત્ર એ તત્ત્વની ઉપાસક ગોપી છે. એ ઉપાસક ગોપીરૂપ બુદ્ધિઓ અનેક છે પણ તે સર્વમાં અનેક પ્રતિબિંબોરૂપે વસેલું આત્મતત્ત્વનું વસ્તુરૂપ બિન્ન તે સર્વ બુદ્ધિઓમાં વિચસે છે ત્યારે ભક્તિરસના રાસ મચે છે. કવિ તેને “અનંત ઓમ્કર” નું નામ આપી વેતું ફળ ઉપાસકને પ્રત્યક્ષ થતું વર્ણવતાં કહે છે કે—

“ જળહળ જ્યોત ઉઘોત રવિકોટમાં, હેમનો કોર જ્યાં નીસરે તોભે.
“ સચ્ચિદાનંદ આનંદ કીડા કરે, સોનાનાં પારણાં માંડી ઝુથે. ”

જ્યાં આ સોનાના પારણામાં ઝુલતા સચ્ચિદાનંદને કવિ કહે છે ત્યાં દશાવાસ્યો-પનિષદ સોનાના પાત્રમાં સત્ય તરવને યુગ રહેલું મણી કહે છે કે,

‘‘ હિરણ્યમેજ પાત્રેણ સત્યસ્થાપરિતઃ સુસ્તમ્ ।

તત્ત્વં પૂષ્પપાટુણુ સત્યધર્માય દૃષ્ટવે ॥

અધ્યાત્મદષ્ટિ સોનાના પાત્રમાં સચ્ચિદાનંદને જુવે છે તો બકતકવિ તેને સોનાના પારણામાં જુવે છે અને ઝુલાવે છે.

સંપ્રત યુજરાતી સાહિત્યરક્ષનાં યક અને મૂળ પંદરમા સતક-માં આ પ્રમાણે અંધારા ને રજપુત સળગ્યોના કાળમાં સંસ્કૃત-સાહિત્યભૂમિ યુજરાતમાં ખેડાતી હતી તેમાં ઉમેલા વનરપતિઓના અંસમાંથી યુજરાતી સાહિત્યનાં પ્રથમ મૂળમાં સત્ત્ર પ્રકટયું. યુજ-રાતી જનસાહિત્ય પંદરમા સતકમાં નથી. બાકી બીમ બાલજીમાં દેવકથા અને માનુષી કથાનાં સાહિત્યમૂળ પ્રકટ થયાં, પણ દેવરહસ્ય-ને પ્રકટ કરનારી જવાહરજી તો મીરાંમાં અને નરસિંહમાં પ્રકાશી. તેમાં દેવકથા, દેવરહસ્ય અને અધ્યાત્મવિષય એ ત્રણની રમણીય કુલગુંથણી નરસિંહમાં જેવી પ્રકટ થઇ છે તેવી પાછળના કવિઓમાં પણ નથી થઇ. હિન્દી ભાષાની ઉત્પત્તિ અને તામિલ સાહિત્યની ઉત્પત્તિ યુજરાતી પહેલાં થઇ, પણ તામિલ ભાષાનું સાહિત્ય અણપ્ર-માણે નરસિંહ જેવું હતું નથી અને હિન્દી કવિઓ તો નરસિંહના અનુયાયી જેવા કળકમમાં છે.

પર્વ ૨. સોળમું શતક.

૬૭૫ કવિઓ (૧) વસ્તો, (૨) વછરાજ, (૩) તુળસી.

વછરાજ—જંબુસર—કશ્મીરપંથ—

રસમંજરી.

બીચરિત.

} માનુષી કથા.—સામળની પદ્ધતિનું મૂળ.

વસ્તો: બેરસદ.

તુળસી: જુનામઠ, કુત્યાણા.

} દેવકથા—પ્રેમાનંદની પદ્ધતિનું મૂળ.

વસ્તાનું ને તુલસીનું મૂળ નરસિંહ, અને વાર્તાવિસ્તાર તેમને જ પોતાનો. કશ્મીરપંથી વછરાજે દેવકથા સુકી દીધી ને વાર્તાવિસ્તાર રાખ્યો.

પર્વ ૩. સત્તરમું શતક.

અખો, અમદાવાદ. પ્રેમાનંદ, વડોદરા. સામળ, સોહજ.

ગોપાળદાસ, રત્નેશ્વર, શિવદાસ, દ્વારકાદાસ, નાકર, મુકુંદ, વલ્લભ-
ભટ્ટ, વીરજી, હરિદાસ વગેરે.

પ્રેમાનંદ—દેવકથા; અખો—અધ્યાત્મ; અને સામળ—માનુષી કથા.

પ્રેમાનંદની દેવકથા—વાર્તાવિસ્તાર સોળમા શતકનો, પરંતુ
માં નરસિંહનાં બીજનો વિકાસ, સંસ્કૃત કવિયોના અલંકાર આલે-
ખના ધ્વનિ, દેવકથામાં માનુષલક્ષણનાં રસસ્થાનની પ્રતિષ્ઠા—પ્રેમાનંદ-
ની જાતશક્તિનો વિકાસ.

સામળની માનુષી કથા—સોળમા શતકની માનુષી કથાનો
વિસ્તાર, પરંતુ તેનું અનંતશાખિત્વ, વાક્યાત્મ્ય, અનુભવશુદ્ધિ, રૂઢિ-
ત્વાગ વગેરે—સામળની જાતશક્તિનો વિકાસ.

અખો—અધ્યાત્મબીજ નરસિંહનાં, પણ દેવરહસ્યની જવાલ-
ઓ થત્ય; કશ્મીર વગેરેની અસરથી ? વાક્યપ્રહારનાં બીજ નર-

(સિંહમાંથી (અખાનું ગુરુઅંમ અને નરસિંહનાં “ અંધગુરુએ વળી નિરંધ એલા કર્યા, ” “ કરણી તો કામની, હોડ કરે હંસની ” વગેરે પણ વિસ્તાર અખાની જ્ઞાતશક્તિમાંથી.

પર્વ ૪. હરાડમું શતક.

અખો, પ્રેમાનંદ, અને સામળની શક્તિનો અભાવ. થોડા પણ મહાન અંગારાને સટે રકુલિંગો, તડતડીયા ને તનખા; સુંદર ન્હાનાં રમણીય કાવ્યો.

આ અને સત્તરમા શતકમાં ફેર શાથી ? આ વિષે મહારા નામના લેખમાં મેં લખ્યું છે.

કવિયોઃ—(અ) હારકે, ધનદાસ, નરભેરામ, પ્રીતમદાસ, બહાનંદ, બાલુદાસ, વલ્લભમદ (અમદાવાદી), શિવાનંદ, આપુસાકેમ, દીવાળી.

(આ) જૈનકવિ—ઉદયરત્ન.

અધ્યાત્મ, દેવકથા, માનુષી કથા, વગેરેમાં પાછલા યુગના તનખા; નવું કંઈ નહીં. જૈન કવિતાનો ગુજરાતીમાં પ્રથમ ઉદય—અન્ય કવિયોથી જુદો પડતો અને ઉક્ત પ્રકારની જૈન શૈલીના અને જૈન વિરક્તિના ગુણોથી ભરેલો, પણ તનખા જેવો.

પર્વ ૫. આગણીસંમું શતક. ૧૮૫૦ સુધી (હરાડમાના ઉત્તરાર્ધથી.)

પ્રથમ ભાગ—ગીરધર અને રણુછોડજી દીવાન—સવિસ્તર દેવકથા.

બીજો ભાગ—ધીરો, મનોહર, લોભે—અધ્યાત્મ અને યોગ; પાછલા યુગનો વિકાસ; યોગ, નવો.

ત્રીજો ભાગ—પરચુરણ સર્વ—મુક્તાનંદ, નિષ્કુળાનંદ, પ્રેમા-
નંદ સ્વામી, બાપુ, રણછોડ ભક્ત, હરિભટ્ટ, હરિરામ, નીરાંત અને
રાધાબાઈ—હરાડમા શતક જેવા તનખા.

તનખા—તે વૃક્ષને શિખરે આવેલાં ન્હાનાં ન્હાનાં ખરી પડતાં
ફુલાં જેવા.

ચો.થો ભાગ—જૈન કવિઓ જે ચારેક, હરાડમા શતક પેડે.

પંચમો ભાગ—દયારામ: દેવરહસ્ય—નરસિંહ પછી દયા-
રામમાંજ; અધ્યાત્મ-અધ્ય; દેવકથા—વિસ્તારવાળી તેમ તનખા જેવી—
એ જાતની—પણ માનુષી વૃત્તિઓથી ઉભરાતી, પણ પ્રેમાર્તના જેવી
માનુષી હૃદયના ઉચ્ચ અને સ્થાયી વિકારોની પ્રતિજ્ઞાને સટે નિરંકુશ
અને ઉછળતા ક્ષણિક વિકારોની પ્રતિજ્ઞા—એ પોતાની શક્તિ. વૈરાગ્ય
અને ભક્તિ શુદ્ધ—પણ મનુષ્યહૃદયની નિર્બળતાને સ્વીકારીને તેમાંથી
ઉદાર માગવા હરિશરણ: નરસિંહ અને મીરાંતા હૃદયમાં વિશુદ્ધિના
બળથી પ્રભુ સાથે એકમ.

ઉપસંહાર.

પાંચ પેરાઈઓ નાંખી ઉચો ઉગેશે મુજરાતી પ્રાચીન સાહિત્ય-
વૃક્ષ આમ સમાપ્ત થાય છે. તે પછીનું હાલની વિદ્યાનું-અર્વાચીન
સાહિત્ય એજ વૃક્ષમાંથી બીજી વડવાઈઓ પેડે નવી ભૂમિમાં મૂળ
નાંખી ઉગ્યું છે. એ નવી ભૂમિ સાથે એક પાસથી અને પ્રાચીન
વૃક્ષ સાથે બીજી પાસથી જોડાયેલા વડવાઈઓ રૂપ વિસ્તાર પામતા
આપણા અર્વાચીન સાહિત્યવૃક્ષની સ્થિતિ સુપ્રસિદ્ધ છે અને તેને માટે
આજ અવકાશ નથી. પણ જે વૃક્ષ સાથે એ નવીન વૃક્ષ જોડાયેલો
છે તે વૃક્ષની સુસ્થિતિ ઉપર નવા વૃક્ષની સુસ્થિતિનો પણ આધાર

છે. માટે પાંચસો વર્ષથી પાંચ પેરાઇઓ નાંખી ઉગી નીકળેલા આપણા પ્રાચીન સાહિત્યના રસથી આપણે ભોમીયા થઇશું તો જ તેના રસાયનનો ઉત્તમ લાભ પામીશું.

એ પ્રાચીન દક્ષીણ ભૂમિ રબરપુત રાજાઓના કાળમાં કેવા કેવા સમર્થ સંસ્કૃત ગ્રંથોથી બંધાઇ હતી, અને એ ભૂમિમાંથી આપણા આદિ કવિઓએ કેવી રીતે બીજા અને પોષણ લીધાં છે, તે નર-સિંહના દર્શાવથી આપણે જોયું. એ તથા આદિ કવિઓના સાહિત્યમાં ચડેલાં તત્ત્વ, કથાભાગ, રસભાગ, રહસ્યભાગ અને જ્ઞાનભાગ— થડમાંથી ચઢતા રસ પત્ર પુષ્પાદિકમાં ચઢે તેમ આપણા પ્રાચીન સાહિત્યની છેલી પેરાઇઓ અને તેમના અંશોમાં ચઢયા છે તે આપણે જોયું. આપણી અર્વાચીન વડવાઇઓ ભણે નવી ભૂમિઓમાં પ્રવેશ કરે પણ તેમનું મૂળ પોષણ તો આ પ્રાચીન દક્ષીણમાંથી જ સતત ધારારૂપે ચાલ્યાં આકરી તો જ આપણા ભોક્તાં જીવનમાં બળી શકશે. નવા સાહિત્યના પોષકોએ આ વાત ભૂલવા જેવી નથી અને તેમાંના કેટલાકના ભેખને સામાન્ય વાંચનારાઓ ગમે તો દોષ-દર્શિથી જુવે છે અને ગમે તો જોતા જ નથી. તે સાહિત્યરોગનું કારણ એક એ છે કે આ નવા સાહિત્યકારો આપણા પ્રાચીન રસોનું સેવન યથૈષ્ટ કરતા નથી, અને એ સેવન વિનાના પાક ભોક્તે પચતા નથી.

બીજી પાસથી દર્શિ કરીએ છીએ તો આપણા પ્રાચીન દક્ષીણ ઇતિહાસમાં તેનાં થડમૂળની સ્થિતિ અને ત્રીજા પર્વની એટલે પ્રેમા-નંદના યુગની સ્થિતિ એ બે ભાગ જેવા બળિષ્ઠ નીવડ્યા છે તેવા બળવાળા અન્ય ભાગ નીવડ્યા નથી. છેલા પર્વમાં ક્યારામે પણ બળિષ્ઠતા ધણી દર્શાવી છે અને હાલમાં તેની કવિતાના કેટલાક અંશ

મિત્ર મણીવાંથી તેનું બળ હીન થઇ ગયું છે. પરંતુ આ પરિણામ-
ને માટે કંટાળી રીતે એ મહાકવિની ઉત્કૃષ્ટબલતાને માથે મુકાયેલો
આરોપ થોડો છે; તો બીજી રીતે એ કવિની વાંચીનાં શક્તિપાત
ઝીલવામાં હાલનાં લોકોની અશક્તિ પણ દેખાય એવી છે. નર સંહ
એતાના કાળ પછી દેવરહસ્યનો મર્મગ વર્ગ તણાયો છે. તે રહસ્યો-
તો પુનરુદ્ધર કરવા દ્વારામ જે પ્રયત્ન કરે છે, તે તેનાં યસિક-
વલ્લભ આદિ કાવ્યોમાંથી જડશે. આવા મર્મગ વર્ગ વિના ભક્તિની
જવાલાઓ પૂર્ણ કલાથી પ્રકટ થવી કઠણ છે. આપણા જૂના વર્ગના
વડીલોમાં ભક્તિની જવાલાઓ છે; પણ તે અસમંજસ અને અપૂર્ણ
હોય છે, અને રહસ્યની મર્મગતા તેમનામાં દિવસે દિવસે ક્ષીણ થાય
છે. આપણા ઇંગ્લેન્ડ સાહિત્યમાં ઉછરેલા વિદ્વાનો મોડા બહેલા આ
મર્મગતાને પામી શકવાનો સંભવ છે, પણ ભક્તિની જવાલાઓ
તેમનાં હૃદયમાં શુદ્ધ સત્તાથી પ્રકટ થઇ શકવી તે બધા કાળ સુધી
કઠણ નીવડશે. પણ કેશવચન્દ્રના જેવાં હૃદય આવા વર્ગમાં કોઇ
દિવસ નીવડી શકશે એવી આશા એ જ મહાત્માના દૃષ્ટાન્તથી સા-
ર્થક થાય છે. જ્યારે એવો કાળ આવશે, ત્યારે જે સાહિત્યજન આ-
પણા પ્રાચીન વૃક્ષે ધારેલું છે તેવું જન નવીન વૃક્ષ પણ ધારી શકશે.

દેવરહસ્ય અને ભક્તિરસને વિષયે આવી આશા છે તો પ્રેમા-
નંદની, સામળની, અને દ્વારામની કવિતાઓમાં સ્ફુરતા માનુષ
વ્યવહારના હૃદયરસ એ કવિયોના જેવું જન પ્રાપ્ત કરવામાં આવશ્યક
છે. શેલી અને વર્ડ્ઝવર્થના ઉત્કૃષ્ટ હૃદયરસ આપણે ચાર ઇંગ્લેન્ડ
જાન્યુનારાઓને પ્રિય લાગે તે સ્વાભાવિક છે અને તેથી આપણા
સાહિત્યનો ઉત્કર્ષ સંભવે છે. પરંતુ તે જ રસનું આપણા લોકોના રસની
બાલબાપમાં કાંઈક અવતરણ કર્યા વિના આ ઉત્કર્ષ લોકમાં પ્રસર-

વાતો નથી. એ અવતરણ કેવી કળાથી કરવું તેનાં હિસાંત નરસિંહ મહેતાની અને અખાની વાણીમાંથી જરૂરી, કારણ તેમણે તેમના કાળના લોકના હૃદયકિશ્કિયાઓ સર કર્યા હતા: તે લોકનું કેવળ અનુસરણ કરીને નહી, પણ લોકપ્રસાદના સામા મોરચા ખારીને સર કર્યા હતા.

પ્રેમાનંદ પેટે ખાલવર્ગબરેલા લોકને અનુસરી વણ કરવામાં તેમ નરસિંહ અને અખાની પેટે તેમને સર કરી વણ કરવામાં જે જે કળાઓ શોધવાની છે તે જ શોધનમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન સાહિત્યવૃક્ષોનાં સાચે લાગાં પોષણ, વીર્યવૃદ્ધિ અને ઉત્કર્ષ છે. તે શોધન આવી સાહિત્યપરિષદોથી સિદ્ધ થાય તો તેમાં જૂના અને નવા સર્વ વર્ગનું કલ્યાણ સમાયલું છે.

૨.

બીજી પરિપક્વતા પ્રમુખ.

રા. રા. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવનું આપણું.

સાહિત્યરસિક મહિલાઓ અને મૃદુરથો !

તમે જે મહાન પદનો બાર બંધુપ્રેમથી મારે શિર મૂકો છો તે,
રુચિ અરુચિનો, સ્વીકાર અસ્વીકારનો અને ઇચ્છા
પ્રમુખપદ ધારણ અનિચ્છાનો પ્રશ્ન બાળુ ઉપર મૂકી નમઃ સર્વકાર્ય-
કરણું.

પ્રતિપત્તિહેતુએ કર્તવ્યધર્મોચ્ચ । એ મહાસૂત્રને માન
આપી, ધારણ કરવા ઉદ્યુક્ત થાઉં છું. મારી ગતિ
મેરેથનના સંગ્રામમાં સેનાનીપદે નીમાયલા સ્પર્ધાર્થીના અગતિક શિક્ષાગુરુના
જેવી છે. આયેન્સનો અબ્યુઝ ઇચ્છનારા રણવીરના અપ્રતિમ ઉત્સાહથી તે
દુર્બળ શિક્ષાગુરુ વિજયશાળી થયો, તેવો આજ હું પણ ગુર્જર-સાહિત્યની
અભિવૃદ્ધિ ઉપર પ્રેમ રાખનારા ને તેના ઉત્કર્ષમાં આનંદ માનનારા
અનેક સાહિત્યવીરોના ઉત્સાહથી યશસ્વી થવાનો લોભ રાખું છું.

સાહિત્ય પરિપક્વનું આ બીજી વારનું મળવું થાય છે. પ્રથમ મે-
ળાવડામાં એક વિશાળ હૃદયના, જાડી લાગણીવાળા,
પહેલી પરિપક્વતા પ્રખર તર્કશીળ, ઉર્જાળ પ્રતિભાશાળી, કર્તવ્યનિષ્ઠ
પ્રમુખ. અગ્રગણ્ય સાક્ષરે પ્રમુખપદ શોભાવ્યું હતું. એ સાક્ષરે

જે નિવૃત્તિની પ્રીતિથી ધનપ્રદ પ્રવૃત્તિનો પરિત્યાગ કરી
નડિયાદમાં નિવાસ સ્વીકાર્યો હતો, તે નિવૃત્તિ એમનો અમર આત્મા
આત્મારે અક્ષરધામમાં ભોમવે છે ! ભાવનાં ભૂતાવળને ધૂણાવનાર ને
બોલાવનાર, નવીન વિદ્યાના મનેસરજનનું પ્રતિબિંબ પાડનાર ને સત્પુત્રી
ના અસ્પૃશ્યવનનું ઉર્જાળ ચિત્ર આલેખનાર એ અમેસર લેખકને કોણ
સ્મરતું નહિ હોય ? સદ્ગત-મીઠાવર્ધનરામનો કામતો અહિં ખમી જ છે.

પરિપદનો પ્રથમ મેળાવડો બે વર્ષ ઉપર તેને જન્મ આપનારી સાહિત્યસમાના નિવાસસ્થાન અમદાવાદમાં મળ્યો પરિપદ મળવાનો હતો. પહેલા પ્રેમે જીએરેલા બાળકને તેની માતા સ્થાન. આજે આ રતનાકરની પુત્રી મુંબઈના ખોળે મૂકે છે.

અહિં એક તરફ મહાસાગર ગંભીર ગ્રાન કર્યા કરે છે, સદામતિ કોઈ સમયે વાંસળીના તો કોઈ સમયે ભેરીના સુર કા-
 ઢનો વણાં જાય છે ને ઋતુઓ પ્રકૃતિનો રાસ રમ્યાં કરે છે. અહિં સ્પર્ધામાં ધુઆંપૂઆં થતા સંચાઓ વેગભેર ભમી રહ્યા છે, ધાધધેલી વરાળની અને વીજળીની માડીઓ એક છોડેથી બીજે છોડે દોડધામ કરી રહી છે ને વ્યાપારની ચૈતરંજનાં મ્હોરાંઓ સર્વત્ર દલાઈ જઈ અનેકાનેક દાવ ખેલતાં ચોપટનું ધાંધળ મચાવી રહ્યાં છે. એવા પ્રવૃત્તિના ધામમાં પરિપદનાં પગલાં વળવાં ઉચિત જ છે. મુંબઈનું વાતાવરણ વ્યાપારના કોલાહલોને તેમ જ વિદ્યાનાં આદોલનોને અવ-
 કાશ આપવા પૂરતું વિશાળ ને અનુકૂળ છે. અહીં દૈનિક, સાપ્તાહિક, પાક્ષિક, માસિક, ત્રિમાસિક ને અન્ય સામયિક પત્રો સર્વદેશી ચર્ચા ચલાવ્યા કરે છે. અનેક વિદ્યાપરાયણ સંસ્થાઓ લેખથી ને ભાષણથી શોધખોળ ને વિદ્યાવૃદ્ધિમાં આગળ ને આગળ પગદંડો કર્યાં જાય છે. સંગીત, શિલ્પ, ચિત્ર, સ્થાપત્ય આદિ કળા, કોઈ વ્યક્તિના તો કોઈ સંયુક્ત મંડળના પ્રયત્નથી, વિકાસ પામવાનું કરે છે. આ પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનનું પાટનગર દક્ષિણમાં આવ્યું છતાં આપણા દક્ષિણીય નંદનું જા કંઈ નથી; આપણું પણ છે. ગૂઝરાતના પ્રબોધના ઇતિ-
 હાસમાં અમલ પામવા પોતાનું શુદ્ધિવર્દક સમાનું આ મુંબઈ જ કાર્યાલય હતું. હાલમાં સમાજની સચિત સક્રિયા ભાવી વ્યાપારનું ક્ષેત્ર તે આ જ છે. મરાઠી ને કાવડીથી કાઠે ગૂઝરાતી સહિતને એમ. એ. માં

આવકાર આપનાર શારદાપીઠનું આ ધામ છે. પેશવાઇનું પૂતા બહે
દક્ષિણીનું જ કહેવાઓ, સદતતનું અમદાવાદ બહે ગૂજરાતીનું જ
ગવાઓ અને અમીરાતનું હૈદરાબાદ સિંધી બાંધવોનું જ બહે લેખાઓ.
મુંબઇ તો સર્વેનું જ છે; ને આપણું તો છે જ. પારસી અને મુસલ-
માન બંધુઓ સાથે ગૂજરાતી હિંદુઓએ જ મુંબઇને સોનાની મુંબઈ
બનાવી છે. તેમના મધ્યમાં એટલે સ્વજનના મધ્યમાં-આસ મંડળ-
માં-પરિષદ સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિની ચર્ચા ચાલુ રાખવાને મળેલ છે.

જેની અભિવૃદ્ધિ પરિષદને ઇષ્ટ છે તે સાહિત્ય ને શું? કેટલાક
કાવ્ય નાટકને સાહિત્ય કહે છે. બીજા નવલકથાને
સાહિત્ય તે શું? સાહિત્યમાં-ઉમેરે છે. ત્રીજા ચરિત્રમંથને બેગા મણે
છે. ચોથા નીતિનિબંધનાં સાહિત્યકોટિમાં મણના

કરે છે. પાંચમા પ્રવાસના વર્ણનોનો સાહિત્યમાં સમાસ કરવા માગે
છે. છઠ્ઠા ગિબનકૃત રોમન સામ્રાજ્યની પડતી ને પાયમાલીની તવા-
રિખને સાહિત્યમાં ઊંચું સ્થાન આપે છે. એમ સાહિત્યની મર્યાદા
મુસાદરની દૃષ્ટિમર્યાદાની પેઠે આધી ને આધી જાય છે. આપણા પૂર્વજો-
એ તો સાહિત્યને વાક્ય નામ આપી તેમાં સર્વનો સમાવેશ કર્યો

છે. જે કંઈ સંસ્કારી રચાયેલાં ભાષામાં લોકોત્તર લેખ કે
કથન તે સાહિત્ય સંજ્ઞાને પાત્ર છે. વાણી જંગલી મનુષ્યને,
શરતમુનિ જેને વાચિક અભિનય કહે છે તેની જ ગરજ સારે છે.
તિર્થંગ જાતિમાં અવ્યક્ત ધ્વનિ જે કામ બળવે છે, તેના જેવું જ
કામ જંગલી મનુષ્યમાં વ્યક્ત વાણી મળવે છે. વ્યક્તિની જ લા-
મણીનો તે માદચ્છિક ઉદ્યાર બને છે. અન્યને બોધ, તે માત્ર આનુ-
વંશિક છે. સુધરેલા મનુષ્યમાં, જેમ નાણું દ્રવ્યના વિનિમયને માટે
અને મૂલ્યના સંતોષનને માટે લેખાય છે, તેમ વાણી વિચારના વિનિ-

મયને માટે અને ભાવના સંવિભાગને અર્થે વ્યવહારનું મુખ્ય અને મહત્ત્વનું સાધન બને છે. કેળવાયલા મનુષ્યને વાણી આવા લૌકિક વ્યવહાર કરતાં ભોકોત્તર પ્રયોગને માટે વધારે ઇષ્ટ છે. સામાન્ય મનુષ્ય જ્યારે બોલીને બોલવાને માટે જ શુકવત્ વાપરે છે, ત્યારે બોલી બોલાતાં આપોઆપ પળાતા ઉચ્ચારણના નિયમોનું શાબ્દિક તેમજ દોહન કરે છે; બોલીના બોલોને બોલતા કરી તેમની સાત પેઢીનો ઇતિહાસ કઢાવે છે. વળી વૈયાકરણ એક વાક્યમાં શબ્દો ક્રોડુંબિક બની શી રીતે પરસ્પર સંકળાય છે તેના નિયમો સાંધે છે, બોલીકે નું સ્વરૂપ નોંધે છે અને શબ્દસિદ્ધિની સાથે શબ્દશુદ્ધિ નિર્ધારે છે; તથા એક રાષ્ટ્રને માટે એક લિપિનો અને એક ભાષાનો પ્રથમ આડકતરી રીતે વિચારે છે. વાણીનાં વર્ણુબદ્ધ મૂળતત્ત્વોને એક વર્ગ જ્યારે ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ નિહાળે છે ત્યારે અન્ય વર્ગ શબ્દોના આવપ્રદર્શક સામર્થ્યને જ પકડી લઈ ભોકોત્તર આવચિત્રનાં કાવ્ય રચે છે, બુદ્ધિસંવાદી અલંકારથી શણગારે છે, હૃદયસંવાદી હોંઠામાં ગોઠવે છે ને ઓત્રસંવાદી સંગીતમાં ઉતારે છે. ત્રીજો વર્ગ, સંસ્કારી હૃદયના ઉચ્ચ વિશુદ્ધ સંસ્કારો જે ધાર્મિક અને તાત્ત્વિક ચિંતનમાં તથા આધ્યાત્મિક ને નૈતિક પરીક્ષણમાં પરિણામ પામે છે, તેના ઉદ્દેશથી સાહિત્યને બળકટ બનાવે છે. ચોથો વર્ગ, જેના જીવનની એક પથ્થુ કળા રાષ્ટ્રના ઉત્કર્ષને માટે પ્રકાશી હોય, તેવી વ્યક્તિનાં ચરિત્રને ચારિત્રની ચિત્રાવળીથી અને નિબ્ધ મંડળ તથા અન્ય મંડળના સામાજિક અને રાજકીય ઇતિહાસના સંદર્ભથી સાહિત્યને શણગારે છે. પાંચમો વર્ગ ઇતિહાસની પતાકા ને પ્રકરી રૂપ સંસ્કાર શાસ્ત્રનાં વિવિધ અંગો ખિલાવે છે. એવી રીતે મનુષ્ય જીવન ઉચ્ચ કરવાને, દુઃખનો ભાર હલકો કરવાને અને સાત્ત્વિક મુખ્યત્વે સંપત્તિ

વધારવાને અભિનયકળા, જ્ઞાનકળા, ચિત્રકળા, શિલ્પકળા, સ્થાપત્ય-
કળા અને મોટાકાને દેખાવ ન કરનારી સાદી ગુણ કળાઓનું વિવે-
ચન વળી અન્ય વર્ગો કરે છે. આ ઉપરાંત આવે જ આડકતરાતે
સંબંધ ઊંચી કેળવણીમાં સર્વત્ર દેશી સાહિત્યને સ્થાન આપવાની અને
સામાન્ય વર્ગમાં ઉપયોગી રસાયનાદિ વિધાનું સામાન્ય જ્ઞાન ફેલાવ-
વાની ચર્ચા સાહિત્ય સાથે ધરાવે છે.

પરિષદ જે ગુજરાતી સાહિત્યના વિકાસ માટે ઉદ્યુક્ત છે, તેને
આરંભ આજથી પાંચસે' વર્ષ ઉપર થયો એમ
આરંભ ક્યારથી? સામાન્ય રીતે મનાય છે. સર્વે ભાષામાં કાવ્ય સા-
હિત્ય જ પહેલવહેલું ખેડાય છે, તે પ્રમાણે આપણી
ભાષામાં પ્રથમ કવિતા જ લખાયતી મહુધા મળી આવે છે. ગૂજ-
રાતી ભાષામાં આદિ કવિનું જ્ઞાન નરસિંહ મહેતાને સર્વાનુમતે અપાય
છે. વિશેષમાં એમ પણ માનવું છે કે એ ગસિક નાગર કવિના સમય
પહેલાનું સાહિત્ય તે પ્રાકૃત કે અપભ્રંશ સાહિત્ય, ગૂજરાતી સાહિત્ય
નહિ. આ રીતે એ બક્તરાજનું નામ કવિઓની કાલાનુપૂર્વી દર્શા-
વવામાં જ નહિ પણ ભાષાઓની મર્યાદા બાંધવામાં પણ કામે લગ્ન-
ડાય છે. અત્યાર સુધીમાં જે જૂજ શોધખોળ થઈ છે તેમાં નરસિંહ
મહેતાની પૂર્વે થયેલા કાંઈ સમર્થ કવિનું નામ મળી આવ્યું નથી, કે
જે એમને આદિ કવિના સ્થાનથી ઉથલાવી પાડે. પરંતુ ભાષાની
બાબતમાં તો કહેવું જોઈએ કે ઇસવી સનના પંદરમા સતકની મર્યાદા
જે બંધાયેલી છે તે ચારસે' પાંચસે' વર્ષ અથવા કદાચ તેથી પણ ખેંચેક
સડી વધારે પાછી હટાવવી પડશે. કાંઈ કહેશે કે તમે તો ભીમદેવ
અને સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયની વાતો કરો છો, પણ હેમાચાર્ય
જ તે સમયની ભાષાને એમની અપ્રાધ્યાયીમાં અપભ્રંશ નામ આપે.

એ. એ કહેવું ખરૂં છે, પણ અપભ્રંશ નામથી બુલાવેા ખાવાનો નથી. જો નામથી જ દોરાધયે, તો અખાની વાણીને મૂજરાતી નહિ, અપભ્રંશ નહિ, પણ પ્રાકૃત કહેવી પડશે; કેમકે વેદાંતી કવિ પોતે જ તેને પ્રાકૃત નામ આપે છે. ભાલ્યુ ને પદ્મનાભ પણ કાદંબરી અને કાન્હડદે પ્રબંધ પ્રાકૃતમાં લખ્યાનું જણાવે છે. એ કાવ્યોની ભાષા મહારાષ્ટ્રી, શૌરસેની, માગધી કે પૈશાચી છે નહિ, પણ મૂજરાતી જ છે. કેવળ નામ ઉપર આધાર રહેતો હોય, તો નરસિંહ મહેતાને ગુજરાતીના આદિ કવિ કહી શકાશે નહિ; કેમકે તેમના પોતના જ શબ્દોમાં કહિયે, તો તેમનું સુરતસંગ્રામ કાવ્ય ‘અપભ્રંશ ગિરા’ માં એટલે કે અપભ્રંશમાં છે. જેવી રીતે આપણા આ આદિ કવિના ઉત્તમ કાવ્યની ભાષા અપભ્રંશ નામે ઓળખાવ્યા છતાં મૂજરાતી જ છે, તેવી રીતે હિમાચાર્યની અષ્ટાધ્યાયી નો અપભ્રંશ તે મૂજરાતી જ છે. જેટલે દરજ્જે વૈદિક ભાષા જે સામાન્ય રીતે સંસ્કૃત નામથી ઓળખાય છે, તે ભાષાશાસ્ત્રીની દૃષ્ટિએ લૌકિક સંસ્કૃતથી ભિન્ન છે, તેટલે દરજ્જે અથવા તેથી પણ વિશેષ આ અપભ્રંશ જે પ્રાકૃત નામથી પ્રસિદ્ધ છે તે મહારાષ્ટ્રી આદિ પ્રાકૃતથી ભિન્ન છે. પ્રાકૃતનું વ્યાકરણકહેવર સંસ્કૃત વ્યાકરણનાં મૂળ-સ્ત્રવેાનું બંધાયલું છે. જે Synthetical stage એટલે સમસ્ત દશામાં સંસ્કૃત છે તે જ દશામાં નિર્દિષ્ટ પ્રાકૃત છે. સંસ્કૃતના જ રૂપાખ્યાનના પ્રત્યયો ધસાયલા પ્રાકૃતમાં કાયમ રહ્યા છે. અપભ્રંશમાં એ પ્રત્યયો છેકાછેક ધસાઇ જઈ તેમની જગા નવા પ્રત્યયોથી પૂરવામાં આવે છે. નામનું પ્રથમના એકવચનનું પ્રાકૃત રૂપ અને ક્રિયાપદનું વર્તમાન કાળનું અંત એ અપભ્રંશમાં મૂળ અને છે ને એના ઉપર સમગ્ર રૂપાખ્યાનની ધમારત બંધાય છે. એ રીતે જેને

Analytical stage એટલે બ્યસ્ત દશા કહે છે તેમાં અપભ્રંશ ભાષાને પ્રવેશ કરતી આપણે જોઈએ છીએ.

વાસ્તવિક રીતે ગૂજરાતી ભાષાના ત્રણ યુગ છે. ઇસવી સનના દસમા અગિયારમા શતકથી ચૌદમા શતક સુધીનો ગૂજરાતી ભાષાના પહેલો યુગ; પંદરમા શતકથી સત્તરમા શતક સુધીનો ત્રણ યુગ. ખીજો અને તે પછીનાં શતકોનો ત્રીજો. પહેલા યુગની ભાષાને અપભ્રંશ કે પ્રાચીન ગૂજરાતી નામ આપવું ઘટે છે. ખીજા યુગની ગૂજરાતી જે સામાન્ય રીતે હાલમાં જૂની ગૂજરાતીના નામથી ઓળખાય છે, તેને મધ્યકાલીન ગૂજરાતી કહેવા યોગ્ય છે. ત્રીજા યુગની ગૂજરાતીને અર્વાચીન ગૂજરાતી સંજ્ઞા આપવામાં મતભેદ હોય જ નહિ. પહેલાં પાંચ શતકોની ભાષા ગૂજરાતી છે તેની પ્રતીતિ સાફ કાલક્ષેપનો ઉપાલંબ જોરીને પણ શતકવાર ઉદાહરણ આપવાની જરૂર છે. એ પાંચ શતકના સાહિત્યને ગેર-મનસાફ થયો છે. કેમકે મધ્યકાલીન ગૂજરાતીને જ પ્રાચીન કાવ્ય-માલાના અભિમત તંત્રી ગૂજરાતી ગણવા ના પાડે છે, ત્યાં પ્રાચીન ગૂજરાતીનો તો ઘડો જ થવો કેવો ! માતાપિતા મોટાં છોકરાંને મનકાર કરી નવારસ ઠેરવે ને ન્હાના બાળકને જ કબૂલ રાખે, તેના જેવું આ તો થાય છે. અવમાનિત સાહિત્યની શોધ બોળ થતી નથી, અબ્યાસ થતો નથી, ચર્ચા થતી નથી ને તેને ન્યાય મળતો નથી. આંધળે બહેરું કુટાય છે ને ગૂજરાતી અગૂજરાતીની યોગ્યતા તપાસાયા વગર અવળું વેતરાયાં જાય છે. વગર ઓળખ્યે અથવા જૂલમાં ભુટકાઈ અજ્ઞાનના અંધારામાં પ્રકાશની રાહ જોયા વગર આપણે આપણા સાહિત્ય વડની જમીનમાં ઝડી ઝિતરેલી વડવાઈઓ વાઢી નાંખવા પ્રવૃત થઈએ છીએ. આ સાહસ અટકાવવા તે તે શતકની ભાષાનાં ઉદાહરણ નીચે આપવામાં આવે છે.

શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત નરસિંહ મહેતાને જીનામદના શિવભક્ત રા-
મંડળિક સાથે વાદ પડ્યો, તે અરસામાં ઉતા-
પંદરમાં ચઢેલા રાયલા લક્ષ્મીવિલાસમાંથી કેટલીક કડીઓ
શતકનું ગૂંજાતી. પ્રથમ આપણે છીએ. એ કાવ્યની એક લિ-
ખિત પ્રત કેન કોલેજના સરકારી સંગ્રહમાં
પણ છે. જૂનાં ગૂંજાતશાળાપત્રમાં પૂર્વે એ કાવ્ય મારા તરફથી
છપાયું હતું. એમાંથી દસ જ પૃષ્ઠ અહિં ઉતારું છું.

खेलन वा त्रि सुखाली (जाली गूख विश्राम) ।

मृगमदपूरि कपूरिहिं पूरिहिं जल अभिराम ॥

अमिनव परि शिणगारी नारी रमई विसेसि ।

चन्दन भरई कचोली, चोली मण्डन रोसि ॥

कामुक जन मन जीवन ती वन नगर सुरङ्ग ।

राजु करई अभीङ्गिहिं रङ्गिहिं राउ अनङ्ग ॥

कुसुम तणं करि धणुह रे गुण ह भमरलामाल ।

लख लाघवि नवि चूकइ मूकइ सर सुकुमाल ॥

इम देखी रिद्धी कामनी कामनी किंनरकण्ठ ।

नेहगहेली माननी माननी मूकइ गण्ठ ॥

केसू कली अति वांकुडी आंकुडी मयणची जाणि ।

विरहिणीनां इणं कालि ज कालिज काढइ ताणि ॥

सकल कला तुं निशाकर शा करं सइरि संताप ।

अबल म मारि कलङ्की शङ्की म्या हवं पाप ॥

बहिन् रहि नहि मनमय मन मयतु दीह रानि ।

अङ्ग अनोपम शोषइ पोषइ बइरणी राति ॥

વિરહ સહ તે માગલુ કાગલુ કરલુડ પેલિ ।

વાયસના ગુણ વરણે અરણ એ ત્યજઈ વિશેલિ ॥

મુલ આગલિ તું મલિન રે નલિન જઈ જલિ નાહિ ।

દન્તહ લીજ દિલાહિ મ દાહિમ તું મુલ્લ માહિ ॥

ઉપરના ઉતારામાં નરસિંહ અને પદ્મનાભમાં મળી આવતો જો પ્રત્યય બાલજીમાં મળી આવતું કરં રૂપ ને પદ્મનાભમાં મળી આવતો લુડ પ્રત્યય વિદ્યમાન છે. તે ઉપરાંત જેને બીજી કે ચોથી વિભક્તિ કહે છે તેના અર્થમાં પ્રાકૃત રીત્યા પછીના વન્તહ રૂપનો પ્રયોગ એમાં ધ્યાન ખેંચે છે. વળી અર્વાચીન હિંદી મરાઠીના સામાન્ય કદંતનું પૂર્વરૂપ સ્વેલન હૈ.વ્યા.૮૧૪૪૧૧ તુમ એવ મળાળ-હમણહિં ચ । સૂત્રની રમૃતિ આપે છે, તથા પ્રાચીન ગૂજરાતીનો રેસિ પ્રત્યય હૈ.વ્યા.૮૧૪૪૨૫ તાદૃશ્યે કોહિ-તેહિ-રેસિ-રેસિ-તર્ણનાઃ । સૂત્ર યાદ દેવરાવે છે. આ રૂપ ને પ્રત્યય પંદરમા શતકથી બુનો હોવાથી આપેલો ઉતારો ચૌદમા શતકની ભાષાનું પણ બાન કરાવવા સમર્થ છે. આથી તે શતકની ભાષાના દર્શાવે પ્રાકૃતપિંગલસૂત્રમાંથી શોધતા નથી. એ ગ્રંથમાં લક્ષણ બાંધ્યાં છે તે મધ્યકાલીન ગૂજરાતીમાં છે: ને ઉદાહરણો પણ મોટે ભાગે તે જ ભાષામાં છે.

તેરમા શતકની લોક ભાષાનાં ઉદાહરણ મેરુતુંગ પૂરાં પાડે છે.

એણે પ્રબન્ધચિન્તામણિ રચ્યાની સાલ ઇ. સ. તેરમા શતકનું ૧૭૫૫ છે. તેથી મધ્યમ અણુતરીએ એના પ્રબંધો-ગૂજરાતી. માનું અપભ્રંશ સાહિત્ય તેરમા શતકનું લેખિયે હિયે. નીચેના હાલ મુજરાતપ્રબન્ધમાંથી લીધા છે.

મુઝ્જુ મળઈ મુળાલવઈ જુવ્વણુ ગયઉ મ મૂરિ ।
 જઈ સક્કર સય સ્વળ્લ ધિય તોઈ સુ મિટ્ટી ચૂરિ ॥
 જા મતિ પચ્છઈ સંપજઈ સા મતિ પહિલી હોઈ ।
 મુઝ્જુ મળઈ મુળાલવઈ વિવન ન વેઢઈ કોઈ ॥
 ફોલી તુટ્ટિવિ કિં ન મુઅઉ કિં ન હુઉ છારહ પુઝ્જ ।
 ઘરિ ઘરિ નચ્ચાવીયઈ જિમ મક્કઢ તિમ મુઝ્જ ॥
 સાયરુ સ્વાઈ લક્કુ ગઢ ગઢવઈ રાવણ રાઉ ।
 મમ્માક્કુઈ સવિ મંજિગય મુઝ્જ મ કરઉ વિસાઉ ॥

નીચેનાં રાણકદેવીનાં વચનો સિદ્ધરાજવશ્ચપાનાં ધ્યાન
 બેચનારાં છે.

તઈ ગઢુઆ ગિરનાર કાહુ માણિ મચ્છર ધરિઉ ।
 મારીતાં સેંગાર એકુ વિ સિહરુ ઉઢારિઉ ॥
 એસલ મોઢિ મ વાહ વાલિ વાલિ વિરુઉ માવિયઈ ।
 નઈ જિમ નવા પ્રવાહ નવધણ વિણુ આવઈ નહિ ॥
 વાટીતઉ વઢવાણ વીસારતાં ન વીસરઈ ।
 સોનાસમા પરાણ મોગાવહ તઈ મોગવઈ ॥

નીચેનાં સુભાષિત પશુ શક્ષ બેંચે એવાં છે.

જઈઆ રાવણુ જાઈઉ દહમુહુ ઇક્કસરીઉ ।
 જળળી વીહલી ચિંતવઈ કવણુ પિયાવિઈ સ્વીરુ ॥
 એહુ જમ્મુ ગયુ નળાઉ મઢસિરિસ્વમ્મુ ન મમ્મુ ।
 તિવસાં તુરાં ન માણિઆં ગોરીગલઈ ન લમ્મુ ॥

કસુ કરુ પુત્તકલત્તધી કસુ કરુ કરસણ વાડિ ।

આડવુ જાડવુ એકલા હત્થે ચિન્નિ વિ જ્ઞાડિ ॥

હવે અપભ્રંશ કિવા પ્રાચીન ગૂઝરાતીના વ્યાકરણના આદિપ્રવ-
તંક અને પ્રાકૃત ખોલોખોલા પાણિનિ ને હેમા-
બારમા અગિયારમા આર્ય તેની અષ્ટાધ્યાયીમાંથી ઉદાહરણ ઉતારિયે
શતકનું ગૂઝરાતી. (છે. એ સમર્થ ગુર્જર ગ્રંથકારનો સમય ઇ. સ.
૧૦૮૮-૧૧૭૨ છે. આથી એના અપભ્રંશ ખંડમાં
સંપ્રદેહનું સાહિત્ય બારમા અને અગિયારમા શતકની લોકભાષાનાં
દશાંત તરીકે લેખ્યે છે.

વાયસુ ઉઘાવન્તિઅં પિઝ દિઠ્ઠ સહસત્તિ ।

અઢા વલયા મહિહિ ગય અઢા ફુટ્ટ તઢત્તિ ॥

હિઅઢા ફુટ્ટિ તઢત્તિ કરિકાલવલેવેં કાંઈ ।

દેવલ્લઝં હય વિહિ કહિં ઠવડ પડ વિણુ દુલ્લસયાઈ ॥

સાહુ વિ લોઝ તઢપ્પઢઈ વઢત્તણહ તણેણ ।

વઢપ્પણુ પુણુ પાવિઅં હત્થિ મોલલ્લેણ ॥

જડ ન સુ આવડ દૂડ ઘર કાંઈ અહોમુહુ તુજ્ઞુ ।

વયણુ જુ લ્લણ્ણડ તઝ સહિણ્ણ સો પિઝ હોંડન મજ્ઞુ ॥

જડ સ સણેહી તો મુડઅ અહ જીવડ નિન્નેહ ।

ચિહિં વિ પયારે હિં ગડ અંધણ કિં ગજ્ઞડ લલ મેહ ॥

વપ્પીહા પિઝ પિઝ ધણવિ કિત્તિઝ રુઆહિ હયાસ ।

તુહ જાલિ મહુ પુણુ વલ્લહઈ વિહુડ ન પૂરિઅ આસ ॥

हिअइ खुडुकइ गोरडी गयणि धुडुकइ मेह ।
 वासारत्ति पवासुअइ विसमा संकडु एहु ॥
 तं तेत्तिउ जलु सायरहो सो तेवडु वित्थारु ।
 निसहे निवारणु पलु वि नवि पर धुधुअइ असारु ॥
 जं दिट्ठउ सोमगहणु असइहिं हसिउ निसङ्कु ।
 पिअमाणुसविच्छोहगरु गिलि गिलि राहु मयङ्कु ॥
 अन्ने ते दीहर णअण अन्नु तं मुअजुअलु ॥
 अन्नु सु घणथणहारु तं अन्नु जि भुहकमलु ।
 अन्नु जि केसकलावु सु अन्नु जि प्राउ विहि
 जेण णिअम्बिणि घडिअ स गुणलावणनिहि ॥
 पिअसंगमि कउ निद्वडी पिअहो परोक्खहो केम्ब ।
 मइं विन्निवि विन्नासिआ निद्व न एम्ब न तेम्ब ॥
 जाइज्जइ तहिं देसडइ लब्भइ पियहो पमाणु ।
 जइ आवइ ती आणिअइ अहवा तं जि निवाणु ॥
 जइ पवसन्ते सहु न गय न मुअ विओए तरसु ।
 लाज्जिज्जइ संदेसडा दिनित्तिहिं सुहय जणस्सु ॥
 खज्जइ नउ कसरक्केहिं पिज्जइ नउ घुण्टेहिं ।
 एम्बइ होइ सुहच्छडी पिएं दिट्ठे नयणेहि ॥
 सिरि जरखण्डी लोअडी गलि मणियडा न वीस ।
 तोवि गोष्ठडा कराविआ मुद्धए उट्ठईस ॥

અઘ્મા લગ્મા ડુઙ્ગરિહિં પહિઝ રઢન્ટઝ જાડ ।

જો એહા ગિરિ ગિલળમણુ સો કિં ધળેહં ધળાંડ ॥

સિરિ નિડિઆ તોડન્ટિ ફલ પુણુ ઢાલંડ મોડન્ટિ ।

તોવિ મહદુમ સઝળાહું અબરાહિઝ ન કરન્ટિ ॥

નીચેના બે દુહા મુંઝ રાગને લગતી પ્રાચીનતર લોકકવિતાના લોક બેવા બેવા છે.

રવલ્લડ સા વિસહારિણી તે કર ચુમ્બિવિ જીઝ ।

પડિ ચિમ્બિઅમુઙ્ગાલુ જલુ જેહિં અડોહિઝ પિઝ ॥

બાહ વિઝોડવિ જાહિ તુહું હુઝ તેમ્વડ કો દોસુ ।

હિઅઅઙ્ગિઅ જડ નીસરહિ જાળઝ મુઙ્ગ સરોસુ ॥

હિમાચાર્યનો મંત્રહ મોટો છે. મહાભારત ભાગવત આદિ કાવ્યો તેમના સમયમાં અથવા તે પહેલાં રચાયલાં હતાં અને અવધનંદ સાહિત્ય એટલે કે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય સારું ખેડાયલું હતું, તેની એમના ઉતારામાં આપણને ઝાંખી થાય છે. વળી, ગોડમંડળ-માં કવિ જયદેવે ગીતગોવિન્દ થી રાધાકૃષ્ણની પ્રીતિ માર્ધતે પહેલાં ગૂર્જર ભૂમિમાં એ રસરાજના અધિષ્ઠાતાની અને એ રાસેશ્વરીની પ્રેમગાથા અવધનંદ કવિએ માર્ધ રચી હતા, તેનું પણ સંગૃહીત વચનોથી જ્ઞાન થાય છે. પરંતુ એ બધા ફકરા અહિં ઉતારવા જોડેલો અવધનંદ નથી. આ ટૂંકી નોંધ, ગુજરાતી સાહિત્યના આરંભનો અવધિ અગિયારમા શતકની પણ પૂર્વે જાય છે, તેનો સહજ ખ્યાલ આપવા માટે છે.

પ્રાકૃતજ્ઞાનધરને નામે પ્રસિદ્ધ કુમારપાલચરિતના છેલા સર્ગનો પાછલો ભાગ હેમાચાર્ય અપભ્રંશમાં રચેલો બીજા અપભ્રંશ છે. ઝૂંજરાજના સમયમાં થયેલા અભિતગતિના સાહિત્યનો સહ-બનો છઠ્ઠામો અવસો પણ અપભ્રંશમાં છે. વળી જ નિર્દેશ મહાકવિ કાલિદાસના ચિક્રમોર્વશયિના ચોથા અંકમાં જે પ્રક્ષિપ્ત ભાગ મળી આવે છે તે પણ અપભ્રંશમાં છે. સાહિત્યદર્પણનો કર્ત્તા વિશ્વનાથ કર્ણપરાક્રમ નામે કહલકમલ મહાકાવ્ય અપભ્રંશમાં રચાયાનું લખે છે. જેનું બહારમાં બારીક તપાસ કરાશે તો ઘણું અમૂલ્ય રત્નો નીકળી આવવાનો સંભવ છે. અપભ્રંશ સાહિત્ય બહાર પડવાથી આપણી ભાષાની તેમજ બંગાળી, હિંદી, મરાઠી વગેરે બીજી પણ અર્વાચીન ભાષાની ઉત્પત્તિ ઉપર અપૂર્વ પ્રકાશ પડશે. બોદોની પાલી અને જેનોની મર્ચમાગલી વૈદિક મહાસંસ્કૃત સાથે જે સંબંધ ધરાવે છે, તેના કરતાં પણ વધારે નિકટનો સંબંધ આપણી અવગ્રંથ ભાષા સાથે એ બધી ભાષાઓ ધરાવે છે.

ઉપરની હકીકત ધ્યાનમાં લેતાં ગૂજરાતી સાહિત્યની કાળ-મર્યાદા હજારેક વર્ષની થવા જાય છે. આટલું જૂનું પ્રથમ યુગનું ઉ-સાહિત્ય તેની બગિનીઓના બંડારમાં મળી આવતું સ્ત્રોત સાહિત્ય. નથી, તેને લીધે એ સવિશેષ મૂલ્યવાન બને છે. એ સાહિત્યના આપણે ત્રણ યુગ પાડ્યા હતા. પ્રથમ યુગનું પ્રાચીન ગૂજરાતી સાહિત્ય નિર્મળ ગ્રેમભાવના પોષતું ને ઉજ્જવળ દેશભક્તિથી ઉભરાતું ઉત્સાહપૂર્ણ છે. જે કાળમાં જેની દેશની સ્થિતિ, તેનું તેનું તે કાળનું સાહિત્ય હોય છે. મહારાષ્ટ્રી ઇલિઝાબેથના રાજ્યકવિથી આજ પર્યંત આપણા પ્રતાપી રાજકર્તાઓનો

ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક ઉદય થતો આવ્યો છે, તો તેમનું એ સદીઓ-
નું સાહિત્ય પણ પરમ તેજસ્વી અને ઉત્કર્ષશાળી છે. ઇસવી સનની
અગિયારમી, બારમી ને તેરમી સદી ગૂજરાતના પરમ અવ્યુદયની
હતી. ચાંચિયા અને લૂંટારાને શાસન થતાં કરી વ્યાપાર જળમાર્ગે
ને સ્થળમાર્ગે ધમધાકાર ચાલી રહ્યો હતો. દેશનો ઉદ્યોગ ખીલવાને
માટે ખહારથી શિશ્પીઓ તેડાવી વસાવ્યા હતા. કુરુક્ષેત્ર, પાંચાલ,
શૂરસેન, પ્રયાગ, અયોધ્યા, આદિસ્થળના ઔરિય બ્રાહ્મણોને આણી
દેશમાં બુદ્ધે બુદ્ધે સ્થાને સ્થાપ્યા હતા વિદ્વાનોને સંપૂર્ણ આશ્રય
મળી રહ્યો હતો; તે એટલે સુધી કે હૈમાચાર્યનું વ્યાકરણ હાથીની
અંખાડીમાં રાજદરબારી સવારીના ઠાઠથી મોટી ધામધૂમ સાથે મહા-
રાજા સિદ્ધરાજના સરસ્વતીભંડારમાં પધરાવવામાં આવ્યું હતું. સિંધ,
આણવા, કનોજ, અયોધ્યા, એદિમંડળ, અપરાંત અને ચૈલમંડળ
પર્યંત દિગ્વિજયી ગુર્જર વીરોની વીરહાક માજી રહી હતી. આવા
સમયના સાહિત્યમાં શરાતનની જવાબ અને સ્વદેશપ્રીતિની જ્યોતી
ભભુકી રહે તે સ્વાભાવિક છે. સાહિત્યના ઉત્કર્ષ સાથે દેશનો ઉત્કર્ષ
સંધાયલો જ છે. નાંખી નજર ના પહોંચે એવું જે પ્રાચીન યુગમાં
પ્રકૃતિની વિવિધ વિભૂતિમાં પ્રકાશતા દિવ્ય સત્ત્વનો મહિમા ઋષિઓએ-
આપ્યો, તે જ યુગમાં આર્યોના આધિપત્યે આર્યાવર્તને આર્યાવર્ત બનાવ્યો,
જે સમયે ઉપનિષદ સાહિત્યની પરમોજ્જ્વળ બ્રહ્મભાવના પ્રમટ્ટી, તે
સમયે ગાર્ગી આદિ મહિલાઓ પૂજાર્થ અને અરુંધતી સપ્તર્ષિની
પંક્તિમાં માન્યપદ પામી. જે જમાનાએ રામાયણ અને મહાભારત
જેવી વિશ્વવિખ્યાત વીરસંહિતાઓને જન્મ આપ્યો, તેણે
ભારતભૂમિની નૈતિક ને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પણ મેદાં. જે વખત-
માં યુદ્ધ ભગવાનનાં ઉદ્દેશોધક વચ્ચેનાં ત્રિપિટક ગૂંધાયાં, તે
વખતમાં વિશ્વવિજયી સીકંદરના સમર્થ અનુયાયીઓએ સાવંભોમ

અંદ્રધુમની અને તેના પ્રતાપી પૌત્ર અશોકની મૈત્રી શોધી, જે કાળમાં વિશુદ્ધ શંપત્યપ્રીતિનું આદર્શ મેષદૂત ઉદ્ભવ્યું, તે કાળમાં ભરતખંડે સ્વરાજ્ય પાછું મેળવ્યું. ઉત્કર્ષકાળનું સાહિત્ય આ રીતે ઉત્સાહપૂર્ણ હોય છે. ગૂજરાતી સાહિત્યનો પ્રથમ યુગ તે ગૂજરાતના બબ્બે ઉદયનો હતો. તેથી તે યુગના સાહિત્યમાં પુરુષપરાક્રમનું ગંભીર જ્ઞાન છે. મહાન યતિ હિમાચાર્યના મૂલ્યવાન સંગ્રહમાં એક વાર ફરીને આપણે ચંચુપાત કરીએ. જ્યારે યદ્યચ્છાએ સંગૃહીત સુભાષિત આવાં શ્લોક પૂરનારાં છે, ત્યારે તે સમયનું ઉદ્દેશપૂર્વક રચાયેલું સાહિત્ય તો કેવું ઉત્તેજક હશે તે કલ્પનાગમ્ય છે. સંગ્રહમાંનાં થોડાંક વચન આપણે આપણા કાર્ય સર ઉતારીએ છીએ.

ધવલુ વિસૂરઈ સામિઅહો ગરુઆ મરુ પિવસ્તેવિ ।

હડં કિં ન જુત્તડુ દુહં દિસિહિં સ્વળ્લહં દોળિણ કરેવિ ॥

મહ્લા હુઆ જુ મારિઆ બહિણિ મહારા કન્તુ

લજ્જેજ્જં તુ વર્ણસિઅહુ જઈ મગ્ગા ઘરુ ઇન્તુ ॥

જીવિડં કાસુ ન બલ્લહડુ ધણુ પુણુ કાસુ ન રૂઠ્ઠુ ।

દોળિણ વિ અવસર નિવડિઅહિં તિણ સમ ગળઈ વિસિટ્ટુ ॥

અમ્હે યોવા રિડુ વહુઅ કાયર ઇમ્વ મળન્તિ ।

મુલ્લિ નિહાલહિ ગયણયલુ કઈ જળ જોળહ કરન્તિ ॥

મહુ કન્તહ વે દોસડા હેલ્લિ મ મહ્લ્લહિ આરુ ।

દેન્તહો હડુ પર ઉવ્વરિઅ જુઝ્ઞન્તહો કરવાલુ ॥

જઈ મગ્ગા પારલ્લડા તો સહિ મજ્જુ પિણ્ણ ।

અહ મગ્ગા અમ્હહં તળા તો તેં મારિઅડેળ ॥

પુત્તેં જાણેં કવણુ ગુણુ અવગુણુ કવણુ મુણુ ।

જા બપ્પીકીં મૂહડીં ચમ્પિજ્જડ અવરેણ ॥

મહુ કન્તહ ગુઠઠિઅહો કડ ઝુમ્પડા વઠ્ઠનિ ।

અહ રિડઠ્ઠાહિરે ઉલ્હવડ અહ અપ્પણેં ન મનિત ॥

સરિહિં ન સરેહિ ન સરવરેહિં નહિ ઉજ્જાણ વળેંહિં ।

દેસ રવણ્ણા હોનિત વઠ નિવસન્તેહિં સુઅળેંહિં ॥

હિઅડા જડ વેરિ અ વળા તો ફિં અઢિમ વડાહું ।

અમ્હાહિંં બે હત્થડા જડ પુણુ મારિ મરાહું ॥

પાડ વિલગીં અન્નવડીં સિરુ લ્હસિંડં સ્વન્ધસ્સુ ।

તો વિ કટારડ હત્થડડ બલિ કિજ્જડં કન્તસ્સુ ॥

આ યુગના પૂર્વ ભાગમાં સંસ્કૃત અલંકારપ્રસ્થાનની અસર અવશ્મંશ સાહિત્ય ઉપર થતી જોવામાં આવે છે. અલંકાર પ્રસ્થાન- સમસ્યાપૂર્તિ શ્લેષ આદિ સમારંજની કવિતા અને ની અસર. મુખાધિતના મુકીક આ સમયમાં સંસ્કૃતની પેઠે અવશ્મંશમાં પણ રચાય છે. એ યુગના ઉત્તર ભાગમાં રજપૂત રાજ્યની અવનતિ થાય છે તે મધ્યકાલીન ગુજરાતીના મુગમાં તો દેશ પરચક નીચે કચરાય છે. પરંતુ પેશવાઇનો શોષ થયા છતાં પેશવાઇએ આપેલો વેગ મરાઠી સાહિત્યમાં જમ ટકી રહેલો

જોધ્યે હિયે, તેમ રાજ્યની ઊથલપાથલ થયા છતાં મધ્ય યુગમાં પૂર્વ-પશ્ચિમ ગતરાજ્યના સમયનો વેગ આ મધ્ય યુગના યુગનાં આંદોલનો. આરંભમાં કટકો વખત ટકી રહે છે અને નરસિંહ,

ભાલણ અને પદ્મનાભ જેવાં કવિરત્ન પાડે છે, પરંતુ તેમની કવિતાનો પ્રવાહ જુદે માર્ગે વહે છે. નાતબતની અને આલંકારિકની મર્યાદા દલંઘી પ્રત્યગ્દષ્ટિથી રાસલીલા અને દાણલીલામાં ભાગ લેતો સ્વતંત્ર નામર કવિ ભક્તિશૃંગારના ઉન્નત પ્રદેશમાં સ્વચ્છંદ ધૂમે છે; વિદ્યાન બ્રહ્મણ કાંત કાદમ્બરી ને માગવત દેશી" હ ગૂજરાતીમાં સંસ્કૃતમાંથી ઉતારા પોતાની રસરસિતો વેગ કૃતાર્થ કરે છે; ને આશ્રિત નાગર કવિ આશ્રયદાતાના પૂર્વજનાં પરાક્રમનું યશોમાન માર્ક હૃદય ઠલવે છે. મધ્ય યુગના ખીજ ગણાવવા જેવા સમર્થ લેખક છે નહિ. મોટા ભાગે રથૂળ ધર્મપુદ્ધિ તમ કરવા મહા-ભારત રામાયણનાં ન્હાનાં મોટાં આખ્યાનોનાં જોડકણાં જોડાયલાં આ સમયમાં મળી આવે છે. અથવા તો સામાન્ય જનસમાજની વિનોદવૃત્તિ સંતોષવા વાર્તાઓ ગદ્ય ને પદ્યમાં લખાયલી જોધ્યે હિયે. ભાલણસુત ઉદ્ધવ વાલ્મીકિના રામાયણનું પ્રતિબિંબ કિનારે છે. વીકાસુત નાકર પુરાણોના મુખે સંસ્કૃત કથા સાંભળી માણુગોળા-વાળા ઉપર ઉપકારને અર્થે પુણ્યપુદ્ધિથી ભારતનાં પર્વો પડે છે. એ ધર્મસંહિતા પાછળ બહુ કથાબટો એ યુગમાં મંડી પડે છે. (વિષ્ણુદાસ,

શિવદાસ, દેવીદાસ, સુપારિ, શ્રીધર આદિ કથકોનાં મધ્ય યુગનું ધર્મ આખ્યાનોની ને કથાઓની ધર્મમંદ નિઃસત્વ પ્રજામાં મંદ મુલોન્નત્વક ખપતી પુષ્કળ થાય છે. ધોરસદ પરમજ્ઞાનો વસ્તો સાહિત્ય. આખ્યાનશૈલીમાં વાર્તાની વિનોદશૈલી મેળવી શુક-

દેવ-આખ્યાન રચે છે. નામર વચ્છરાજ જેને પ્રેમા-

નંદનો શિષ્ય વીરજી સુરેખાહરણના આરંભમાં રમરે છે, તે આ-
ચરિત્રની વાર્તામાં બ્રહ્મજ્ઞાનનું ગૂઢ રૂપક સમાવે છે. જૈન યતિ
નેમવિજય ધર્મ અને આચારના ઉપદેશ અર્થે અદ્ભુત કથનનો
ઉપયોગ કરે છે. એ લેખોની કૃતાર્થતા જમાનાની જરૂરિયાતો પૂરી
પાડવાની સાથે સાહિત્યવૃક્ષનાં મૂળ સજીવન રાખવામાં સમાપ્ત થાય
છે. સારસ્વત પ્રવાહ જે પંદરમા શતકમાં પવિત્ર દર્શન દેઇ સોળમા
અને સત્તરમા શતકમાં સોસાઇ સોકાઇને ન છોડે એવો થઇ ગયો
હતો, તે અરાદમા શતકમાં પાછો વિસ્તારથી જોતેસમરે પ્રગટ વહેવા
માંડે છે. આદિકવિની રસદષ્ટિને તત્વદષ્ટિ વિભક્ત થઇ

વ્યક્તિના પ્રતાપ- પ્રેમાનંદ અને અખામાં સંકાંત થઈ, એકે પોતાનું
થી સજીવન રહેલાં નવું જીવન પ્રેરનારી વાણીથી નૂતન રસિક મંડળ
મૂળનવપદ્ધતિયાં ઉભું કર્યું અને તેમાં પોતે તારામંડળમાં ચંદ્રવત્
સુધા સીંચતો પ્રકાશ્યો. નાગર ગુરુથી બાપા બાકતનો

મંત્ર પામી પ્રવૃત્તિનાં પ્રચંડ આદોલને તેણે સાહિત્યને અનેક દિશામાં
અપૂર્વ વેગથી બહલાવ્યું, સંસારિક જીવોનાં પ્રપંચ અને ક્ષુદ્રતાથી
સંસાર જેને નીરસ લાગ્યો હતો, એવો ખીજે અકવિ મનાવામાં માન
ગણતો જ્ઞાની કવિ નિઃસંગ રહી અચળ્યો રસ ચળવામાં ઉછુકત
રહ્યો. અરાદમા શતકમાં બાલણના સાહિત્યરસિક ઓતાને રથાને
વાર્તાના ચમત્કારના ભોગી ઓતાજ હતા. એમની રચીને પોખતું
વાર્તાસાહિત્ય જેનાં મૂળ નેમવિજય વચ્છરાજ વગેરેએ સજીવન

રાખ્યાં હતાં, તે રખીદાસના સીંહજના ચોરામાં
સાહિત્યના સુક- વિસ્તાર પામ્યું. એમણીસમું શતક શ્રમયમ દુર્બળ
વણામાં એક અ- સાહિત્યનું છે. તેમાં પણે બાજે બજનિયાં ને વૈરામ-
મરવેલ. નાં પદ સાહિત્યની પાતખર ઝાલનાં શુષ્ક ખતવલ

ન્યાં ત્યાં પથરાય છે. દેશમાં અમ્બવસ્થા એક છેડેથી
 બીજે છેડે મચી રહે છે. અશ્ચાંતિને લીધે વ્યાપાર અટકી પડે છે.
 લડાયક ધાડાના ત્રાસથી ખેતીવાડીને ભારે ધક્કો પહોંચે છે. ઉત્ત
 ભાવના સમર્પનારૂં ધર્મ ચૈતન્ય ઉપશાંત છે. ગુરુકુળમાં કેળવણીનો
 પ્રચાર બંધ પડ્યો છે. એવા સંકટના સમયમાં કરતાલ વગાડી બજન
 કીર્તન ગામ આશ્વાસન આપનારા છુટિયો, નિરાંત ભગત, રણછોડ
 ભગત, તથા હિસાહ અને પ્રવૃત્તિનાં મૂળ બાળી રાખનારા વેરામનો
 બોધ આપનાર નિષ્કુલાનંદ, કેશવદાસ, અન્નબ જુલાખીરામ જેવાની
 પદ્યનાનોજ વિકાસ થવો શક્ય છે. સાહિત્યના આ સુકવણાંમાં એક
 જ વેલી નવપદ્ધત રહી નયનને અને હૃદયને હારે છે. તે નર્મદાને
 તો ઉદ્ભવી છતાં અન્ય દેશકાળનું વાણી પી કુશીલાલી જણાય છે.
 નરસિંહ, જાલણ ને પ્રેમાનંદનો ઘટ પરિચય દયારામભાઈની વાણી-
 માં જોઈએ છિયે; પણ એ ફક્ત કવિ કોઈનો દેવાદાર રહ્યો નથી.
 મહેતાને નામે નવાં પદ જોડીને, જાલણની દશમશીલાનો પોતાની
 વાણીમાં ઉદ્ધાર કરીને અને પ્રેમાનંદના ઓખાહરણમાં ભારાભાર
 ઉમેરો કરીને દયારામે બહોળાણ વાળી દીધું જણાય છે. પાછલા
 સાહિત્યનું સંક્ષિપ્ત સમાલોચન અહિં પૂરું થાય છે. શુકલપક્ષની અષ્ટ-
 મીએ ચંદ્રનું અર્ધું બિંબ તેની પુંજથી અજવાળાને સુધાથી સોચી
 પ્રકૃતિદેવી બાકીના મંડળની ઉજ્જવળ રૂપરેખા જ દોરે છે, તેમ
 આ સાહિત્યના સુધાનિધિના બિંબનું પ્રતિબિંબ પણ અહિં અધુરું જ
 દોર્યું છે. પહેલી પાંચ સદીનું સાહિત્ય સંમદાયું નથી-શોધાયું જ
 નથી. બીજી પંચશતીના પણ ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથો હજી પ્રકાશમાં આવ-
 વા બાકી છે. નરસિંહનો સહઅપદી રાસ પુરો ઉપલબ્ધ નથી.
 જાલણનું રામચાલચરિત તૃપ્તિ જ મળ્યું છે. એનો દશમ સ્કંધ

પ્રકાશકની નહ જુએ છે. પ્રેમાનંદના ત્રણ જ નાટકો છપાયાં છે. બીજાં આઠ ક્યાં છે? ક્યાં છે એનાં લાખ લાખ પુરનાં ત્રણ કાવ્યો! ક્યાં છે પ્રથીરાજ રાસાને ને ટોર મારતું વલ્લભે વખાણેલું કર્ણ-ચરિત્ર? એ વલ્લભનાં નવે રસનાં નોખાં નોખાં કાવ્યો. પણ અધાં પ્રસિદ્ધ થયાં નથી. પિતાને પરિતોષ પમાડનારી કૃષ્ણવિદિ પણ શોધી કઢાઈ નથી. ગૂજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં અત્યંત ઉપયોગી વલ્લભકૃત પ્રેમાનંદકથા પણ પ્રકાશમાં અણાઈ નથી. જેટલું સાહિત્ય બહાર પડ્યું છે, તે અપ્રસિદ્ધ સાહિત્યના મુકામલામાં થોડું છતાંએ મગરૂરી ઉપજવનારું છે. નરસિંહ મહેતાનાં ગોવિંદગમન, સુરતમંદ્યામ ને ચાતુરિમાપર્વેષક હૃદય ગાઠ પણ આદર્શ ભક્તિરસનાં પારદર્શક પડો ઉદ્દેશે છે. ભાગ્યજીની રામકૃષ્ણની બાળલીલામાં રસિક હૃદય વાત્સલ્ય બાવની સુધડતા જુએ છે. પદ્મનાભના પ્રર્થવની કવિતા વાંચી કિત્સાહશીલ હૃદય ઉછળ્યા વગર રહેતું નથી. બાધામગ્ન પ્રેમાનંદની વાણીની તો વાત જ શી કહેવી? એના અભિમન્યુ આખ્યાનના વીરરસથી નાંદોર દરબારમાં રજપૂત સામંત વીરહાક કરી ઉઠ્યો હતો. એનાં નાટકો સંસ્કૃત નાટકોની સમોવડી કરે એવાં છે. એનું માંધાતા આખ્યાન વાંચી ઠાવકા મનુષ્યને પણ હસવું દાખી રાખવું મુશ્કેલ પડે એમ છે. એના પુત્ર વલ્લભની બાનીનો એક કોઈ ચોરજ છે. પ્રેમાનંદના મંડળના જૂદા પ્રસાદકવિ દ્વારકાદાસનાં વચનો રોમેરોમ રસ ઉભરવે છે. દયારામ આદિ શૃંગારી કવિની ગરબીઓ લાખોને અગાપિ પણ ભક્તિમાં ને શૃંગારમાં લીન કરી નાંખે છે.

કાવ્યમાર્ગમાં જુનું સાહિત્ય યશસ્વી બન્યું છે ખરું પણ કાવ્ય-
માં જ સાહિત્યની પરિસ્થિતિ થતી નથી. કાવ્ય-

નૂતન સાહિત્યમાં સાહિત્યમાં પણ કાલિદાસની મુપડતા અને શૈલિ પારસી, મુસલમાન ટેનીસનની ઉન્નત પ્રતિભા, મિલ્ટનની પ્રૌઢતા અને ન સહોદરની સ શૈક્ષણીકઅરની સર્વદેશી કુશળતા આવવી હતી અપે-ક્ષાકારિતા અપે-ક્ષિત છે; તેની સાથે કળાનિધાન અને શૈલી પણ ક્ષિત છે કેળવાય તે અપેક્ષિત છે. એ સાહિત્ય કેવળ પુરાણ-મૂલક છે, તે સંસારમૂલક થવું પણ મળે છે બીજા સાહિત્યના ભાગે તો ધણે ભાગે અક્ષુણ્ણ જ છે, કવિ નર્મદાશંકરના સમયથી ગદ્ય કંઠક ખેડાવા લાગ્યું છે. ચરિત્રનિરૂપણ તરફ પણ કંઠક લક્ષ દોરાયું છે. સંગીતકળા સંબંધી કંઠક કુતૂહલ ઉત્પન્ન થયું છે. પણ હતી કરવાનું બહુ છે. 'શ'ગાળા ને મરાઠી સાહિત્યના મુકાબલામાં ગૂજરાતી સાહિત્ય પછાત છે. એના સર્વદેશી વિકાસનો આધાર ગૂર્જર ભૂમિના પુત્રો હોવાનું અભિમાન ધરાવનારા ઉપર છે. સાહિત્યના કાર્યક્ષેત્રમાં જાતિનો, જ્ઞાતિનો ધર્મનો કે વણનો ભેદ નથી. હીંદુ, પારસી, મુસલમાન સર્વે જેમની જન્મભાષા ગૂજરાતી છે, જેમના શિક્ષણનો પાયો ગૂજરાતીમાં નંખાયો છે ને જેમનો વ્યવહાર મોટપણે ગૂજરાતીથી ચાલે છે, તે પછી પારસી હો હીંદુ હો કે મુસલમાન હો, સૌએ સહોદર છે. બધાની ગૂજરાતી સાહિત્યના ઉત્કર્ષમાં સહ-કારિતા અપેક્ષિત છે. એક વખત સમશેર બળવવા આગળ પડનાર મુસલમાન બાઇએ કલમપેશીમાં પાછળ પડવું યોગ્ય નથી. જૂની હીં-દીના કથુમાર રૂપ પશુમાવતિ નામે વાર્તાકાવ્યનો કર્તા મુસલમાન જ છે. મુસલમાન રાજ્યકાળમાં ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં એવા મુસલમાન કવિઓ અનેક થયા છે. હાલ પણ ઉત્તરમાં મુસલમાન કાવ્યો મસ-દુર છે. જે લાભ ઉત્તર હિંદુસ્તાનના મુસલમાનો હિંદીને આપે છે તે લાભની ગૂજરાતી ભાષા અહિંના મુસલમાન બાઇઓ પાસેથી આશા

રાખે તે બરહક છે. હિંદુસ્તાનની માયનકળા મુસલમાન ઉસ્તાદોએ ખીલાવી સજીવન રાખી છે.

એવી જ ઉસ્તાદી ગૂજરાતી સાહિત્ય ખીલાવવામાં આપણે તેમની માગિયે છિયે. આપણા કિસાદી પારસી સાહિત્યમાં બંધુઓ તો સાહિત્યક્ષેત્રમાં આમળ જ છે. એમના ભાષાની વિશુદ્ધિ અગ્રેસર લેખકોએ મરહૂમ કવિ દ્વિપતરામે ગુર્જરી અને એકતા. વાણીવિલાપમાં મુકેલું આળ ખોડું પાડ્યું છે. તેમ છતાં ધણા મલખારી, ધણા તારાપોરવાળા, ધણા ખમરદાર, ધણા વાયુચક્રશાસ્ત્ર ચર્ચનાર, ધણા ખરાબ આદિની તવારીખ લખનાર, ધણા આરોગ્ય અને વૈદ્યક શાસ્ત્રોનું કિપયોગી જ્ઞાન ફેલાવનાર, ધણા દેશ પરદેશના રમુજ એહવાલ આપનારની સાહિત્યોપામક ટોળામાં ભરતી કરવાને અને ભાષાની એકતા જળવવાને જરૂર છે. પારસી ભાષાઓ ઇંગ્રેજીમાં કાબેલિયત મેળવવા જે મહેનત લે છે તે મુખારક છે. પણ તે મહેનતના ફળ રૂપ તેમના જ્ઞાનનો લાભ ગૂજરાતી બોલનારી સર્વ આલમ એક સરખી રીતે લઇ શકે એટલા માટે પારસી બોલીમાં નહિ પણ ગુજરાતી ભાષામાં તેમના હાથે ગ્રંથો લખાવા ઇષ્ટ છે. અમુક ભાગની કે અમુક કોમની બોલીમાં ગ્રંથ લખાવાથી ભાષાની વિશુદ્ધિ જળવાતી નથી, લેખક ટોળામાં કુટ પડે છે, તે લેખનો લાભ સમસ્ત મંડળ લેઈ શકતું નથી. આથી સાહિત્યની ભાષાની એકતા અને વિશુદ્ધિ જળવવા હમેશાં સુધરેલા દેશોમાં લેખકો પોતે જ ભાષા પ્રત્યેની પૂજ્ય બુદ્ધિથી, સાહિત્ય પ્રત્યેના ગારવથી, અને સ્વબંધુ પ્રત્યેના પ્રેમથી કાળજી રાખતા જોવામાં આવે છે. બ્રિટિશ દ્વીપોના એક ભાગનો હો કે બીજા ભાગનો, દેશી હો,

કે વિદેશી, યુરોપ કે અમેરિકાનો હો, એશિયા કે આસ્ટ્રેલિયાનો
 ચોરો હો કે કાળો, જે કોઈ લેખક અંગ્રેજીમાં જ અંથ લખવા પ્રવૃત્ત
 થાય છે તે (King's English) એટલે રાજરૂઢ અંગ્રેજીમાં જ લખે
 છે પારસી બોલી મુકી રૂઢ ગૂજરાતી ભાષા વાપરવી કંઈ પારસી
 બાઇઓને મુશ્કેલ નથી. જે વાંચનમાળા હિંદુ મુસલમાનો શીખે છે, તે
 જ પારસીઓ શીખે છે. એ વાંચનમાળાથી સુરતી બોલીનું સુરતીપણું
 અને કાઠીયાવાડી બોલીનું કાઠીયાવાડીપણું મળ્યું છે. એ વાંચનમાળા-
 માંથી કેળવાયલા પારસીઓની પારસી બોલીનું પારસીપણું ઘણું બાંધે
 ધસાયું છે. પારસીઓમાં મગરૂર થવા જેવું એ છે કે સ્ત્રીશિક્ષણનો
 બહુ સારો ફેલવો છે. પારસી બાળકીઓ અને હિંદુ બાળકીઓ
 એક જ વાંચનમાળા વાંચે છે. આ બેતાં સામયિક અને બીજું
 સાહિત્યમાં પારસી બોલીના આયુષ્યનો વરતારો ટુંકો જ થાય છે, પણ
 એ વરતારો સાચો પાડવાનું પારસી લેખક મંડળના હાથમાં છે.
 પારસી રોજાં પત્રોના માલીકોના હાથમાં છે, જ્ઞાનપ્રસારક સભા
 જેવી સંસ્થાઓના હાથમાં છે. આશા છે કે કેળવાયલા ઉત્સાહી
 પારસી બાઇઓ જમાનાના ઝોકને માન આપશે.

પારસી બાઇઓ રૂઢ ગૂજરાતી ભાષા વાપરતા થાય, તેની સાથે
 ગૂજરાતી બાઇઓએ પણ સાહિત્યની દિશામાં એક
 ધર્મરંગેરંગાયલા અગત્યનો ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. કેવળ પૌરાણિક
 સાહિત્યનો સમય (Mythological) સાહિત્યને પડખે શુદ્ધ સંસારી
 થયો છે. સાહિત્ય તેમણે ખેડવું જોઈએ, જેમાં પૌરાણિક

કથાઓથી અબળપથ પારસી અને મુસલમાન બાઇઓ
 સરખો આનંદ લેઈ શકે. આની કારણાત થઈ ચૂકી છે. કેવળ ધર્મનક
 રંગે રંગાયલા સાહિત્યનો સમય વીત્યો છે. એક સમય એવો હતો

કે જ્યારે સર્વ ઉપદેશ સર્વ જ્ઞાન આપવાનું દ્વાર ધર્મ હતો, પ્રતીતિ શ્રદ્ધા તે પ્રીતિ ઉપજવનારો માર્ગ દેવકથા હતી, રુચિ અને આદર પ્રગટાવવાનો પ્રકાર અદ્ભુતકથન હતું. સમયબળને અનુસરી આરોગ્ય-સંરક્ષણાર્થે સ્નાન શૌચાદિના સામાન્ય નિયમ ધર્મનું અંગ બન્યા; દેશાટનનો લાભ આપનારું તીર્થ માહાત્મ્ય શત શાખાએ વિસ્તર્યું; નીતિનો બોધ દેનારાં અનેક અદ્ભુત ઉપાખ્યાનો ઉદ્ભવ્યાં; અને જ્ઞાન અને નિર્વાણનો માર્ગ સર્વને માટે ખુલ્લો મૂકનાર ઐતિહાસિક બુદ્ધ ભગવાન ઇશ્વરાવતાર બન્યા. એ જમાનો આજ નથી. જુના જમાનાએ શીલવતીના રામને અને રોપદશિકાને જન્મ આપ્યો, તો નવો જમાનો મરસ્વતીચંદ્રને અને કાન્તાને જન્મ આપે છે. જૂનકાળમાં વ્યક્તિની સ્તુતિના રાસા અને પ્રવંધો રચાતા. તો વર્તમાનકાળમાં સામાજિક રિશ્તિના ઇતિહાસ લખાય છે. પ્રાચીન યુગમાં ધર્મના મંત્રહાર્થે સાધુઓના મહાન સંધો મળતા, ત્યારે અર્વાચીન સમયમાં નામરીપ્રચારિણી સભા, એકલિપિપ્રચારિણી પરિષદ, સાહિત્યપરિષદ જેવાં મંડળ, ભિન્ન ભિન્ન બાપાનાં સાહિત્ય સર્વમાન્ય કરવા, પેતાનું જૂનપૂર્વ સાહિત્ય સંગ્રહવા, પ્રવર્તમાન સાહિત્યનો સર્વતોમુખ વિકાસ સાધવા રથળે રથળે મળે છે.

આવા મેળાવડાનું સાર્થક્ય ક્યારે કે જ્યારે આશ્વિનોએ ચંદ્રવન ભાર્ગવમાં નવું જીવન પ્રેર્યું હતું તેવું નવું જીવન દૃઢોમાં પૂર્વનું ઉત્તેજક અને પ્રેરાય, અને રાજર્ષિ વિશ્વામિત્રના સાહચર્યમાં રામ પશ્ચિમનું પોષક લક્ષ્મણ જેમ વીરચર્યામાં ઉદ્યુક્ત થયા તેમ યુવકો સાહિત્ય. પેતાનું પરાક્રમ પ્રકાશવા પગભર થાય. આરંભ મહાન છે. ખંડેર ફરી વસાવવાનાં છે, ઉજ્જડ પ્રદેશ આબાદ કરવાનો છે, નવાં થાણાં નાંખવાનાં છે, આપણને ગુંગળાવી

નાંખતી આલંકારિકોની કીલેબંદી આપણે તોડી પાડવાની છે, સાહિત્ય-
ના ઉદ્યાનમાં જડ નાંખી વધેલા નિંદ રોપાઓ નીંદી કાઢવાના છે,
અર્થકર પ્રાણીની આશ્રયજૂત ઝાડી સાફ કરવાની છે, તૃષા છીપાવ-
નારાં જળાશયો ખણવાનાં છે, આબાદી વધારનારી નહેરો ખોદવાની
છે, ઉત્પન્નની આપણે સરળ કરનારા માર્ગો ઉધાડવાના છે. આ
કામમાં આપણા પૂર્વજો પીઠ પુરી રહ્યા છે. કાવ્યક્ષેત્રમાં નવો વિજય
મેળવવાને આદિકવિ વાસ્ત્વિક આપણને કોકિલકંઠથી તેડે છે. આર્થિક
વિદ્યાઓને પુનરુજ્જીવન આપવાને આરણ્યક પાલકાખ્ય હરતીના
નિર્દોષથી પુકારે છે. સુકુમાર કળાઓને ખીલવવાને વીણા સારતા
નારદ સાથે નાટ્યમુનિ હરત સંગા કરે છે. રસાયનાદિક વિદ્યાનો
રામ જમાડવાને વીતરામ નાગાર્યુન પ્રયોષે છે. સાહિત્યના રાજ્યનો
વિસ્તાર કરવાના પ્રયાસમાં સહાયજૂત થવા અનેક અક્ષરદેહધારી
સાહિત્યવીરો વ્યૂહબદ્ધ આપણી પીઠે તત્પર ઉભા છે, જેઓમાં આપણા
આજ પ્રમુખ મામ મુકાની મોખરે આવી ઉત્સાહપૂર્ણ મુખમુદ્રાથી
આપણને ઉત્તરે છે. વળી આ તરફ આપણા મહાન રાજકર્તા
આપણને આમળ દોરવા સન્મુખ તેમાર છે. એકન ને રેપેન્સરની સર-
હારી નીચે તત્ત્વક્ષેત્રમાં હુમો. શેક્સપીયર, મિલ્ટન અને ટેનીસનની
સહાયતાથી કાવ્યક્ષેત્રમાં આમળ ધસો, પોપ, શ્રિમ અને એકસમુ-
હરના અગ્રેસરપણામાં સ્પર્ધાવિદ્યા અને પૌરાણીકવિદ્યાના અગ્નિપ્રવા
પ્રદેશ સર કરો. આ અને ખીલ વિષય હાથ કરવામાં સાહાય્ય
આપવા પાશ્વરના વીરોની સેનાઓ સજ્જ જ છે. વિજય મેળવવામાં
કામનો પ્રતિરોધ નથી. પ્રતિરોધક કહીએ, તો તે આપણું આલસ્ય
જ છે, આપણો પ્રમાદ જ છે, આપણી કર્તવ્યવિમુખતા જ છે, આ-
પણી હૃદયબીરતા જ છે, આપણો અનુસાહ જ છે. આલસ્ય મર-

ડા માં, આલસ્યને જ મરડી નાંખો. પ્રમાદ ખાઓ માં, પ્રમાદને જ ખાઈ જાઓ. પ્રવૃત્તિધર્મની ભગવદ્ગીતોપનિષદનો નિત્ય પાઠ જ્યાં થાય છે, ત્યાં અનુસાર ક્યાંથી, હૃદયબીરુતા શી, કર્તવ્યવિમુખતા કેવી ! જેના મનમાં રાષ્ટ્રને પ્રત્યોધવાની ઉર્મિ છે, તેને ઉધવાનું નથી; જેના મગજમાં કંઈ નવું ઉત્કર્ષક કહેવાની પ્રેરણા છે, તેને મોન ધારવાનું નથી; જેની પ્રતિભામાં વીજળિક શક્તિના અંશ ઝલુઝલું છે, તેને જડવત્ એસી રહેવાનું નથી. આપણામાં સમર્થ નરનો તોટો ન હોવો જોઈએ. પ્રતિવર્ષ આપણા શારદાપીઠમાંથી પદવીધારી નરો

સંખ્યાબંધ બહાર પડે છે. આ આપણા વીરો શું આપણા શારદા- નિર્વાર્ય છે ? નહિ જ નહિ. ત્યારે શું એમ છે કે પીઠના પદવીધારી કોઈ પૂછે તો જ સહદેવ જેથીની પેઠે તેમના યાનનો નરો.

તેઓ આપણને લાભ આપે ? ના ના, તેમે ન હોય. ત્યારે તો એક જ દિશામાં તર્ક દોડે છે સીતાજીની બાળ કાંદવા નીકળેલા મહાવીરો અરણ્ય ને પર્વત ઓળંગતા ઓળંગતા દક્ષિણ મહાસમુદ્રને તીરે જઈ પહોંચ્યા, ત્યારે નજ નીચ સાથે હનુમાન પણ શોધ કરવા લાગ્યા કે હવે શું કરવું ? આ મહાસમુદ્ર શે ઓળંગાય ? તે ક્ષણે વિચક્ષણ જાંબવાને આરુતિ- ને તેમના સામર્થ્યનું સ્મરણ કરાવી ઉત્સાહપૂરતાં વચનથી કહ્યું કે “કપિરાજ ! તમે પણ આમ શોધ કાં કરો છો ? તમારે તો આ આ મહાસમુદ્ર ઓળંગ માત્ર છે.” આવી કોઈ જાતની સ્મૃતિ આપણા શારદાપીઠના વીરોને આપવાની જરૂર હોય તો કોણ જાણે ! એમનામાં નિગૂઢ સામર્થ્ય છે. એઓ ચાહે તો, એક વખત મહાન શંકરાચાર્યે આકાશમાર્ગે ચાલી જતી સરસ્વતીને યોગબળે આકર્ષાવું કહેવાય છે, તેવી રીતે આ વીરો પણ હીપાંતરમાં જઈ વસેલી સર-

સ્વતીને અને તેની પૂઠે લક્ષ્મીને પણ એમની વિધાના બંને આકર્ષી લાવે. જે પશ્ચિમમાં છે તે પૂર્વમાં નથી, એવું કેટલું બધું તેઓ અહિં વસાવી શકે એમ છે ? બાળશિક્ષણ, સાર્વજનિક આરોગ્ય, પ્રતિનિધિ-સભાક રાજ્ય આદિ ખાસ પશ્ચિમના જ કહેવાતા વિષયમાં કેટલું ઉપયોગી જ્ઞાન આપવાનું તેમને સહજ છે ? પશ્ચિમના જનસમાજમાં ઉદ્ભવ પામેલી હિતકારક યોજનાઓ આ દેશના જનસમાજને અનુ-કૂળ કરવાનું એમનાં અવલોકન અને અનુભવની સત્તાનો બહાર નથી. રસાયનવિદ્યાનો ઉપયોગ અપવાદભૂત પ્રો. ત્રિભોવનરાસ કલ્યાણરામ ગજજર અને તેમના શિષ્યો સિવાય કેટલાએ ઔદ્યોગિક અભિવૃદ્ધિમાં કર્યો ? પ્રાચીન મહાકવિની સૃષ્ટિનાં બળ્ય વિત્રોનો ઉપયોગ સદ્ગત ચિત્રકાર રવિવર્મા ઉપરાંત કેટલાએ હૃદયદ્રાવક ચિત્રકળાની ખીલવ-ણીમાં કર્યો ? મિત્ર, ફ્રાસેટ ને સિજવિકતા લેખનું રટણ કરી મી. રાનડે કે સર ફીરોજશાહ, ઓ. મી. ગોકલદાસ કે મી. ગોખલે જેવા અથવા તો હિ. બા. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ કે ઓ. મી. ચિનનલાલ હરિલાલ સેતલવાડ જેવા આર્થિક પ્રશ્નોના ચિંતક કેટલા ઉભા થયા ? ઇંગ્રેજોનો અક્ષર પણ ન બણનાર સદ્ગત ભગવાનલાલ ઇંદ્રજી શોધખોળમાં યુરોપિયન શોધકોની દમોદમી કરે, એકે પરીક્ષા પસાર ન કરનાર રા. બ. રણછોડલાલ છોટાલાલ સી. આઈ. ઇ. શહેરસુધારાના અટપટા સવાસોનો નિર્ણય આણે, મધ્યમ દરજ્જાની કેળવણી ધરાવનાર સદ્ગત દી. બા. મણિભાઈ જલભાઈ ઓકેંગવ-ણીનો વિષય હાથ લે, અને આપણા પદવીધારી યંધુઓ તેમાં ચંચુ-પાત પણ ન કરે એમ કાંઈ હોય ? સદ્ગત રા. સા. મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ હરકોઈને જેવું આવડે તેવું લખવાને પ્રેરતા. તેમને કાંઈ ન આવડવાનું નામ દેતું તો તેઓ બાર દમને કહેતા કે, “ ન

કેમ આવડે ? લખો એટલે આવડશે. ” માટે આ બંધુઓ પ્રત્યે એટલું જ કહેવું તે કે શરમાઓ નહિં, સંકોચ ખાઓ નહિં, પોતાને તુચ્છ લેખો નહિં. તમારી પાસે મૂલ્ય ન થાય એવું ધન છે. તમે તેને અનુભવથી આપાવો; તમે તેને અવલોકનથી ખીલાવો; તમે તેને ઉપયોગથી બહાવો; ને પછી એ ધન તમે તમારા ઓછા ભાગ્યશાળી અશિક્ષિત અથવા અસ્પશિક્ષિત બંધુઓને આવકારદાયક થાય એવા રૂપમાં આપો. આપણું લખાણ નામ અમર કરે એવું ન હોય તેની પરવા નહિં. કીર્તિ એ પ્રવૃત્તિનું પ્રવર્તક તરવ નથી, પ્રવર્તક તો કર્તવ્ય છે. કર્તવ્યની પરિસમાપ્તિ કર્તવ્યમાં જ છે; તેનો કર્તવ્યથી ભિન્ન અન્ય કોશ છે નહિં. માતૃપિતા સંતાન ને ઉછેરે છે, રાગ પ્રજને પાળે પોષે છે, શ્રીમાન અનાથની સંભાળ લે છે, શેરીમાં રમતા નહાતા બાળકને રસને જતાર ગાડીપોડાના કપાટામાંથી ઉમારી લે છે, ને નદીમાં તણાનાને તરી બાણનાર તારે છે-એ પ્રયેક્ષનું પોતાનું કર્તવ્ય છે, તે કરે છે. કરનાર સ્વધર્મ બળવે છે એ જ એનું ગૌરવ છે, ન કરનાર સ્વધર્મમાં ચુકે છે ને દોષપત થાય છે.

પદવીધારી સુશિક્ષિત પુરુષો મોટા શહેરોમાં વહેંચાયેલા છે; પણ

શિક્ષણશાસ્ત્ર ને શિક્ષણકળાનાં પ્રમાણપત્ર ધારણ કરનારા

આપણા શિક્ષિત- ગૂંજરાતી મહેતાજીઓ બધા દેશમાં ફેલાઈ ગયેલા છે. મહેતાજીઓ. તેમનો અવકાશનો સમય જે તેમને ગામડામાં બારે

પડતો થઈ પડે છે ને જે તેઓ હજીકી ખટપટ કે

તુચ્છ કારભારમાં ગૂંમાવે છે, તેનો તેમના પોતાના હિતને માટે સફળ-પયોગ કરવા ધારે, તો અનેક માર્ગ છે. જૂના સાહિત્યનો સંગ્રહ કરવાની, સમાજના આચાર વિચારનું અધ્યયન કરવાની, મનુષ્યકૃતિની ખાસિયતનું અવલોકન કરવાની, જે મંડળમાં તેમનું જીવન નિર્માણ

છે તેમને જ્ઞાન અને સાહિત્યનો રસ લગાડવાની, તેમની વૃત્તિઓ કળવવાની, તેમને ઉચ્ચ ભાવનાઓ અર્પવાની, અને તેમને સર્વ પ્રકારે પોતાની વિદ્યાનો, શક્તિનો અને સહકૃમતાનો લાભ આપવાની તેઓ અસાધારણ અનુકૂળતા ધરાવે છે. બાળકેળવણી એ તો તેઓ જે વેતન ખાચ તેનો બદલો છે. જનસમાજના શિક્ષિત સામાજિક તરીકેના નિજ કર્તવ્યનો તેમાં સમાસ થઈ જતો નથી. કુટુંબમાં રહી કોટુંબિકાની ઉપેક્ષા કરે તે સ્વધર્મથી બ્રહ્મ થાય છે, તેવી રીતે સમાજમાં રહી સામાજિક બંધુઓ પ્રત્યે બંધુકૃત્યમાં જે પ્રભાદ કરે છે તે જનસમાજનો દેવાદાર રહે છે અને સર્વ સમાજના પરમ અધ્યક્ષ જમદીશ્વરનો અપરાધી બને છે. જનસમાજ એક સહકારી સંસ્થા છે. એ સંસ્થાના સહકારધર્મથી શિક્ષિત મુશિક્ષિત, સધનસંપન્ન ને

સાધનરહિત એક સરખા બંધાવણ છે. સ્વાગતમંડળના

સાધનસંપન્ન ઇતિહાસરસિક અધ્યક્ષ શેઠ પુરુષોત્તમ વિશ્રામ ભાવજ બંધુઓ અને શોધખોળમાં અને ઐતિહાસિક સંમંદમાં પોતાની સાહિત્યપીઠની સમૃદ્ધિનો સદુપયોગ કરી રહ્યા છે. શેઠ ગોવિંદાસ યાજ્ઞના. તેજપાત્ર, શેઠ મંગળદાસ નથુભાઈ, શેઠ પ્રેમચંદ

રામચંદ, સર જમસેદજી જીજીભાઈ, સર કાવસજી

જહાંગિરજી, શેઠ જમરેદજી નસરવાનજી તાતા વિગેરે મુંગઈના ધનાઢ્ય ગૃહસ્થોની ઉદારતાની પિછાન આપવી તે સર્વચંદ્રને ઝોળખાવવા જેવું ગણાય. તેમણે કેળવણીની અભિવૃદ્ધિ માટે બહુ કર્યું છે. પણ સાહિત્યની સેવામાં પોતાનું સર્વ ધન સમર્પનાર ને ગૂંજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને છેવટની વારસદાર ઠરાવી જનાર તો સુરતના સદ્ગત શેઠ હરિવંશભદ્રાસ બાળગોવિંદાસ જ છે. સાધનરહિત બંધુઓને માટે સાધનસંપન્ન ગૃહસ્થો પુસ્તકશાળા ને વાંચનશાળા ઉઘાડે છે. તેને

માટે તેમને અભિવંદન આપવું ધટે છે. તેની સાથે પુસ્તકસંગ્રહ મૂલ્ય-
વાન બનાવવા અને વાંચનશાળાનું વાંચન વળનદાર કરવા સાહિત્યને
ઉત્તેજન આપવા સંયુક્ત બંડોળ ઉભું કરવાની તેમને વિનંતિ છે.
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની પ્રવૃત્તિ તેના અંધારણુને લાંબે એકદેશી
છે. કાર્યસ સભાની પ્રવૃત્તિની દિશા કંઈ બિન છે; પરંતુ તે પણ સર્વ-
તોમુખ નથી. સાહિત્યસભામાં હિસાહ છે ત્યારે સાધન નથી. આ
ખોટ પુરી પાડવા સર્વતોમુખ ઉત્તેજન આપનાર સાધનસંપત્તિ
સાહિત્યપીઠ સ્થાપવાની જરૂર છે. જે વિશુદ્ધ ભાવનાવાળું અને ઉપ-
યોગી જ્ઞાનવાળું અદ્યમૂલ્ય સાહિત્ય એકે એક આમ જ્યાં ગૂંચરાતી
નિશાળ હોય ત્યાં મક્કત છુટથી વહેતી સાહિત્યની ગંગા આંમણે વહેતી
કરે, જે વધારે મૂલ્યનાં પુસ્તકોની અવેતન જંગમ પુસ્તકશાળા
(Free circulating libraries) સ્થાપી સંગીન જ્ઞાનનો પ્રસાર
કરે, જે ભાષણોથી ને નિબંધોથી બોડોનાં હૃદય કેળવે અને સત્પ્રવૃત્તિ
ને સદુદ્યોગ જાગૃત કરે, જે સ્વકાર્યસિક મમારદાર પુરુષોદ્ધાર શોધ-
ખોળ ચલાવે; હંકામાં સાહિત્યનું સંગ્રહક, સંરક્ષક, સંવર્ધક પ્રચારક
અને ધ્યાયક મંડળ નીવડે, આવા સાહિત્યપીઠની સ્થાપના લક્ષ્મીનદ
વિશ્રામભૂત ઉત્તમ પુરુષોના હાથમાં છે.

સાધનરહિત અંધુઓ પણ સાહિત્યની વૃદ્ધિને માટે બહુ કરી શકે
એમ છે. જેમને અક્ષરજ્ઞાન છે તેઓ સાદું સાહિત્ય
વાચક વર્ગ તર. વાચે, તે પણ સાહિત્યની એક અંશે કૃતાર્થતા છે;
કૃતી સાહિત્યને સારાં ભાષણોને અને સારા લેખોને આવકાર આપે,
આવકારની તે પણ તેની કદર છે; બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી સારા
જરૂર છે. નરસાનો વિવેક કરે, તે પણ ઉત્તેજન છે. આટલું
કરે તો વાંચનાર ક્યાં છે, સાંભળનાર ક્યાં છે, સમજ-

નાર ક્યાં છે. કદર ખુજનાર ક્યાં છે એ જે હરિમાદ ઉઠાવનામાં આવે છે, તે દૂર થાય.

આ રીતે સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિમાં સર્વની પ્રવૃત્તિને સ્થાન મળે છે. સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં કોઇનો બહિષ્કાર નથી. સર્વનો સમદિશ્રેય રાટે સહકારી ઉદ્યોગ સ્વીકાર્ય છે સત્સંગીનું મંદિર જ્યારે વ્યવસ્થિતપ્રવૃત્તિ. બંધાય છે, ત્યારે કોઇ સત્સંગી ઇંટો ઉપાડી કે તમારાં વહી શરીર વહેવરાવે છે; કોઇ સત્સંગી પથર બેડે છે, બહેરે છે કે કારે છે; કોઇ ઇમારત આંકે છે, તો કોઇ પાયા ખોદે છે, કોઇ ચણતર ચણે છે તો કોઇ ચિત્રનું કામ કરે છે; કોઇ સર્વના ઉપર દેખરેખનો ભાર ઉપાડે છે, તો કોઇ ખરચનો ભાર માથે લે છે. સર્વ પોત પોતાના મજા પ્રમાણે કાર્યભાગ બજારી ઉત્સાહ પ્રદર્શિત કરે છે. એ ન્હાના મોટા સૌ એ પુણ્યના સરખા અધિકારી છે. સર્વ કર્મના સાક્ષી પરમપુરુષની દૃષ્ટિમાં સૈનો પ્રયાસ સરખો આવકાર પામે છે. એ કર્મકાર, એ શિલ્પી, એ સૂત્રધાર, એ સમ-વેક્ષક, એ ધનદાતા, સંસારી પાળા કે સાધુ સૌ આ મહાન કાર્યમાં પોતાના વ્યવસ્થિતવનને સમદિશ્રવનમાં હોમે છે. આવી સ્વધર્મપરતા, આવી સમદિશ્રેયની ભાવના આપણું સાહિત્યમંદિર બાંધવાને સરસ્વતીના સત્સંગીઓમાં ઇષ્ટ છે. કાર્યક્ષેત્ર ક્યાં ન્હાન છે ? સૌને પોતપોતાની યોગ્યતા અનુસાર પ્રવૃત્તિના અનેક માર્ગો ખુલા છે. સ્વલક્ષણવતી કવિતા રચવાની પ્રતિભા ધરાવનાર કવિને ધણા પ્રદેશ અક્ષુણ્ણ છે; તેમાં જ તે ધૂમે એમાં સાહિત્યને લાભ છે. જેનાથી સ્વસ્થિત લેખ નથી લખાતો, તેને માટે બીજી બાપામાંથી અનુવાદનો માર્ગ ઉઘાડો છે. કેવળ સ્વભાષાનિષ્ઠને સ્વભાષામાં ધણુંએ કરવાનું છે. અનેક પુસ્તકો ઉદ્ધમ ખાય છે, અથવા પઠારામાં કે પોથીમાં અંધારા-

માં પડ્યા છે, તેમનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. લોકગીત, લોકવાર્તા, રામા ને પવાડા, શિક્ષા ને શાસનપત્ર, શિક્ષાત્રેષો ને પાળિયા, વહી ને દસ્તાવેજો, સંમહનારાના પ્રયત્નની વાટ જુઓ છે. હૃદયચક્ષુથી જૈનારને લોકના રીત રીવાજો, વહેમો અને રૂઢ સંસ્કારો અવલોકન માટે તૈયાર છે. વિદ્યાના રસિકને ન્હાનાં ન્હાનાં પ્રદર્શનો માટે સાધનો ચોતરફ વેરાયલાં છે. પ્રતિભાવિધાન, ચિત્રવિધાન, સંગીતપરિચય આદિ અનેક કળાઓનો નિરાંતે એકાંતમાં અભ્યાસ થઇ શકે એમ છે. સરસ્વતીની સેવાના માર્ગ અનેક છે, જ્યારે દેવપૂજનના પ્રકાર આઠ જ છે. એક એક માર્ગ અનેક ઉપાસકોને યાવજીવ વ્યાપ્ત રાખે એવો વિશાળ છે. શ્રદ્ધાશુ સેવકોના લખચૂટ ધર્મદાયનું શ્રીજીના મુખરાસનું તાંબૂલ અને છે, તેમ પણ છે; ને વિદુરનો બાજી તથા સુદામાના તાંદૂલ પણ ભગવાનને ખડુ પ્રિય છે, તેમ પણ છે. સરસ્વતીદેવીને પણ સર્વ ઉપાસકોની ખરા હૃદયની સેવા રીતકાર્ય છે.

આ મહાન ઉદ્યોગમાં સંભાળવાનું એક જ છે. અસત્પ્રવૃત્તિ સાહત્યમાં વળ્યું છે, તામસી વૃત્તિ અનિષ્ટ છે, માટે અસત્પ્રવૃત્તિ ને આ પ્રવૃત્તિનય સંમારના સ્વામીનો અનુગ્રહ ઇચ્છી તે તામસીવૃત્તિ પ્રવૃત્તિના પ્રેરકને પ્રાર્થના એટલી જ છે કે, અનિષ્ટ છે.

असतो मां सद्गमय । तमसो मां ज्योतिर्गमय । ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

પરિશિષ્ટ

રા. રા. કેશવલાલભાઈના ભાષણમાંના
પ્રાકૃતનું ભાષાન્તર.

પૃષ્ઠ ૩૬-૩૭.

જેને ગ્રામ ને જાળિયાં છે એવા ઘર (વિશ્રામ) ને લગતો મળતો જળકીડા કરવાને (સ્નેહન) કુંડ (વાવિ) છે. તેનું સુંદર જળ કરતૂરી (મૃગમદ) અને જરાસકપૂરથી તર કરવામાં આવે છે.

નવતર પ્રકારે જેમણે શરીર શણગાર્યા છે એવી સુંદરીઓ ખૂબ કીડા કરે છે. તેઓ યોગી શોભાવવાને માટે (રેસિં) ચંદનનાં કચોલાં ભરે છે.

તે સમયે, કામી જનના મનનું જીવન જે રાજા કામદેવ, તે સોહામણ્યાં વનમાં અને નમરમાં રંગભેર અભંગ રાજ્ય કરે છે.

કામદેવ [કેસુડાના] ફૂલનું ધનુષ અને અમરની હારતી પણુછ કરે છે. બાણ મારવાની ચાલાકી (લાઘવ) ને લીધે લક્ષ્મી [વીધવામાં] ચૂકતો નથી. તે કુમળાં [ફૂલનાં] બાણ મૂક્યો જ જાય છે.

એ રીતે કામની ઉદ્દીપન સામગ્રી (રિક્તો) જોઈને, કિંનરના જેવા કુંડવાળી રસજ્યુ લઈ બેઠેલી સ્ત્રી, નેહધેત્રી બની માનની આંટી (ગંઠિ) મૂકી દે છે.

કેસુડાની ધણી વાંકી કળી તે જાણે કામદેવની આંકડી-અંકાડી છે. તેના વડે જ તે વિરહિણીનાં કાળજી આ (વસંત) રતુમાં ખેંચી કાઢે છે.

હૈ સોજે કળાએ અંપૂર્ણ ચંદ્ર ! તું સહીને (સહીરિ) આ માટે

સંતાપ ઉપજવે છે ? હે બાઈ (મ્યા) ! [સ્ત્રીહત્યાના] પાપથી
કે કલંકથી ડરી અખખાનો જીવ લે માં.

બહેનો ! કામદેવ રાતદહાડો મનને મથી નાંખતો અટકતો નથી.
એ અંગને કોઈ એરજ પ્રકારે (અનોપમ) સોસે છે. અરે ! એ
વેરણ રાતને લાંબી કરી મૂકે છે.

તેના (તેજ) સર્વ વિરહનો અંત આવે છે. તે [પતિના] હા-
થનો (ફરલડ) કાગળ જીએ છે. [તેથી] તે [શુભ શુકન આ-
પનાર] કાગડાના ગુણ વખાણે છે : [અને કહે છે કે] અરે બાઈ !
તું ખમુસ જંમલ મૂકી દે [ને અહિં સુખે રહે] !

હે કમળ ! (ને સ્ત્રીના) મ્હો આગળ તું મલીન જણાય છે.
જા, જા, પાણીમાં ન્હાઈ આવ (મ્હો ઘોઈ આવ). અરે દાડિમ !
તું (એ સ્ત્રીના) મ્હોમાંના દાંતને તારાં ખીજ (દાણા) દેખાડ માં.

પૃષ્ઠ ૩૮-૩૯.

મુંજ કહે છે.—હે મૃણાલવતી ! જોખન ગયું તેને માટે જુર માં
(શોક ન કર). જો સાકરના સો કકડા થાય, તોયે તે ચૂરીચૂરી થયેલી
પણ મીઠી લાગે છે.

મુંજ કહે છે.—હે મૃણાલવતી ! જે મતિ પછીથી સાંપડે છે
તે જો પહેલી સાંપડી હોય તો કોઈ વિધન વેઠે નહિ.

અરે મુંજ ! તું ઝોળી તુટીનેજ કેમ ન મુગ્ધો ? તું (બળીને)
રાખેડીનો દમક્ષો જ કેમ ન થયો ? જેમ માંકુંડું (નચાવાય છે) તેમ
તું ઘેર ઘેર નચાવવામાં આવે છે !

સાગર (સરખી) ખામ હતી, લંકા (સરખો) ગઢ હતો ને રાવણ
રાજા (સરખો) ગઢવી (ગઢરક્ષક, દુર્ગપાલ) હતો. (પણ) ભાગ્યના
ક્ષયે સહ ભાગી (ખરબાદ થઇ) ગયું. (માટે) હે મુંજ ! તું વિષાદ
(અકસોસ) કર માં.

અરે હિથ્યા હુગર (મદુમા) ગિરનાર ! તેં મનમાં (એવો તે)
દ્વેષ કેવો ધર્યો છે કે રાખેંગાર મરાતા છતાં (મારીતાં) એક પણ
શિખર તાઈં તુટી પડ્યું નહિ ?

અરે રાજા જયસિંહ (જેસલ) ! તું (મને) વળી વળી બળા-
ત્કારે (મોહી) લેધ જ માં. (તેમ કરવામાં માત્ર) માહુ (ચિહ્ન) જ
થશે. નવધન (સુંદર મેલ) વિના જેમ નદી નવા વહેણે વહેતી
નથી, તેમ આ (રાણ્યકદેવી પણ) નવા વહેને આવનાર નથી.

વઢવાણ વટાવાતું (ઘાટીતડ) વીસારતાં વીસ રાતું નથી. [તેની
પાસે વહેનારા] હે ભોગવા ! [આ મારા] સોના સમા પ્રાણ તારાજ
વડે [તદ્] ભોગવાઓ !

જ્યારે [જહ્વા] એક ધડ છતાં દશ મ્હોનો રાવણ જનમ્યો
(જાચડ) ત્યારે જનની ચિતવે છે કે [આના] ક્યા મ્હોને ફીર
[દુઃખ] પાઉં ?

દિગંબરૂપ [સ્થિતિ જેની છે એવો] આ જનમ છુટી પડ્યો
[ગડ] ! ન મેં સુખદતાં ખર્જી ભાગ્યાં, ન મેં તીખાંતુરોં માણ્યાં,
ન કે મેં ગોરીના મળે બાથ બીડાવી.

દીકરી [ધી] દીકરા ને પત્ની [કલસ] ને શું કરશે ? ખેતી
[કરસણ] વાડીને શું કરશે ? આવડું (તેમ) જવું એકલા જ છે,
ને તે પણ બંને હાથ ખંખેરીને [શ્વાહિ].

પૃષ્ઠ ૩૬-૪૦-૪૧.

વાયસ (કાગડો) ઉડાવતાં [ઓએ] એકાએક (સહસસિ) વિયુ પ્રવાસથી આવી પહોંચેલો જોયો; [એટલે એમ થયું કે] અર્ધા બલેયાં ભેંગ [સૂકાયલાં કાંડાંથી] નીકળી પડ્યાં ને અર્ધો તડાક કરીને (કુલતાં કાંડે જ) કુરી ગયાં !

[આયુ] હમડા ! તડાક કરીને ફરી જા. કાલક્ષેપ (વાર) શા માટે [કરે છે] ? હું જોઉં તો ખરી કે ભૂંડો વિધાતા સેંકડો દુઃખ (નો ભાર) તારા વિના [વહ્નિણુ] કદિં મૂકે છે ?

ખધો એ મંત્રાર વડાઈ (વહુત્તણ) માટે (તળેણ) તરફડિયાં મારે છે. પણ વડપણુ તો હાથ મોકળો રાખ્યાથી પમાય છે.

હે દૂતી ! જો એ ઘેર આવતો નથી, તો તેમાં તારું મ્હો તું શા માટે નીચું નામે છે ? તું જે મારી સખી તેનું વચન જે ઉથાપે છે (સ્વપ્નદ્વ) એ (આજથી) મારો પિયુ ન હોય.

જો તે [ખરા] રત્નેદવાળી [દશે] તો મુઠ હશે; જો જીવતી હશે, તો નિઃરત્નેદ જ [દશે]. એ એ પ્રકારે ધણિયાળી (ધણ) મેં [તારે લીધે] ખોઈ જ. અરે ખળ મેલ ! તું કાં ગાજ્યા કરે છે ?

મુખા (હયાસ) ખપેયા ! જો તારી અને બહાલાએ મારી બન્નેએ [બન્નેની] આશા પૂરી નહિ. [હવે] પિક પિક બચ્ચીને [તું] કેટલું રડીશ ?

હાથમાં મોરી ખટકે છે ને ગગનમાં મેહુલો ધુરકે છે. વરસાતની ઋતુમાં એવું વસમું સંકટ પ્રવાસીઓને થઈ પડે છે.

સામરનું તેટતેટલું પાણી છે [ને] તેટતેટલો વિસ્તાર છે. પરંતુ તરશ નિવારનાઈ પળીબર પણ નથી. છતાં દુષ્ટ ધુધળ્યા કરે છે !

જ્યાં ચંદ્રમદલુ દીડું, ત્યાં અસતીઓ નિઃશંક હીસી (હરખાઈ)

“ (હાંહા) રાહુ ! પ્રિયજનનો વિઝોડ (વિજોમ) પાડનાર ચાંદાને
ગળી જા-ગળી જા ! ”

તે દીર્ઘનેષુ અન્ય જ, તે જુજની જોડી અન્ય જ, તે સ્તનનો
વિસ્તાર અન્ય જ તે મુખકમળ અન્ય જ, તે કંશકલાપ (અંમોડો)
અન્ય જ, અને જે વિધિએ તે ગુણ અને લાવણ્યના નિધિ (બેડાર)
રૂપ નિર્મિત્રિની (સ્ત્રી) ધડી તે પણ પ્રાયઃ (બહુધા) અન્ય જ.

પિયુના સમાગમમાં નીંદડી [આવે] કેવી ? પિયુ પરોક્ષ છતાં
[પણ નિહા] કેમ [આવે] ? એમે નહિ ને તેમે નહિ-જાને (વકારની)
નીંદ મેં વણસાડી.

જે બહાલા દેશમાં પિયુનું પરમાણું (=પત્તો) મળે, તહિં (મારે)
જવું (એટલે) જો (એ) આવે તો અણ્યાય, નહિ તો ત્યાં જ નિર્વાણ
(= આયુષની સમાપ્તિ).

તે પ્રવાસે જતાં જ્યારે સ.થે ગમ્મ નહિ ને તેના વિયોગે મુર્છ
નહિ, ત્યારે સુહાગી સ્વામીને સંદેસડા દેતીએ લાજવું.

કચડ કચડ ખવાતું નથી, ગટગટ પીવાતું નથી; (છતાં) એમ
જ નેષુ પિયુ નિહાળ્યા કરતાં સુખ (સુરુચ્છા) એ.

શિર પર જીરણ ફાટીતુટી (સળહી) લોમડી (=કામળા) છે ને
મળે (પૂરા) વીસ મણકા (એ) નથી. તોયે [તોચિ] તે મુગ્ધા વડે
આમડિયા ઉઘેશ કરાવાયા.

આમલાં ડૂંગરોએ લાગ્યાં છે (તે જોઇ) પંથી રડતો જાય છે
(ને વિચારે છે કે) આવા (મોટા) ડૂંગર ગળી જવાના મનવાળો જે
છે તે ધણુ (= પત્ની, ધણિયાણી) ના (મિલનના મનવાળો)
કેમ ન (હોય) ! *

---

* સૌ ફિલ્મોએ જાદુ એવો પાઠ લેવો.

પંખી શિર ચડી બેસે છે, ફળ તોડે છે ને ડાળ મોડે છે; તોયે મહાદુમ પક્ષીઓને [સડળાઈ] અપરાધી કરતું (= મથતું) નથી.

પૃષ્ઠ ૪૪

જેમાં મુંઝવું પ્રતિબિંબ પડ્યું હતું તે ડોળાવણું જળ (પોતે) જે (ખે) હાથે પીણું હતું તે ખે હાથ ચૂમી ચૂમીને વિસ (=કમળદંડ) રૂપ વિષ જેના શરીરે (લપેટાયેલ) છે એવી તે+ મૃણાલવતી જીવને ટકાવી રાખે છે.

ખાંભ છોડીને તું જા. તેમ (બહે) યાઓ. એમાં શું છે [કાંદોસ] ? હે સીમાવત્તા [સરોસ] મુંજ ! (આ મારા) હમયેથી નીસરે (=જટણી જાળ) તો તો હું જાણું (કે તું મને છોડીને ગયો).

પૃષ્ઠ ૪૫.

સ્વામી (=માલીક) નો ભારે ભાર પેખીને ચોરિયો મનમાં હોરાય છે [વિસ્મય] કે (ભારા) ખે ખંડ કરીને ઢો દેશો મને કેમ નથી જ્ઞેતરતા ?

બહું હતું જે બહેન ! મારા કંથ મરાયા. જે (તે) ભાગીને (=હારીને) ઘેર આવવ, તો હું સમાજી સખીઓ [વચંસિખા] આગળ લાજ મરત.

જીવતર કોને વહાણું નથી ને ધન કોને ઈષ્ટ નથી ? [પરંતુ] આવસર આવ્યે તે ખે એ સપુરૂષ તરજી સમાન ગણે છે.

“અમે (તે) થોડા જિયે ને (અરે) રિપુ (તો) બહુ છે”

+ મૃણાલવતી નામમાં પણ “મૃણાલ એટલે કમળના દાંડ -વિસવાળી” એવો અર્થ છે.

એમ કાયર જ બોલે [મજાનિ]. મુઝે ! તું મગનતજ નિહાળાને જો કે
કેટલા જ્યોતના (ચંદની) કરે છે. રાતે અગ્નિવાસ આપે છે ?

અહીં ! તું આળપંપાળ (=ખોટું ખોટું) માં બાળ. માગ
કંથના બે દોષ છે (જ). આપતાં હું કેવળ કગરી-આકી રહી છું;
ને જૂઝતાં તરવાર ઉમરી-આકી રહી છે.

હે સખી ! પારકા (સુખટો) બાગ્યા હશે, તો મારા પિયુએ
(ભગાડ્યે બાગ્યા હશે). પણ જો આપણા (સુખટો) બાગ્યા હશે,
તો તે મરાયે (બાગ્યા હશે).

વહાલી આપીકી ભૂમિ [મૂંઢડી] અવરે ચંપાય-ચાંપી જાય,
ત્યારે પછી (તેવો) પુત્ર જનમ્યે [જાયે] ગુણ શો [કવણુ] ને મુઝે
અવગુણ શો ?

મારા કંથ ગોઠડા [=ગામ] માં છતાં જૂંપકું બળે કેવું ? કાં તો
ને રિપુના રૂધિરે અથવા તો આપણા-પોતાના રૂધિરે ઓઢવે તે
નક્કી [ન મન્તિ].

અરે મૂખો ! દેશ સરિતાએ નહિ, તળાવે [સરિ] નહિ, સ-
રેવરે નહિ ને વાડીઓ (ઝજ્જાળ) ને વંનાએ નહિ, પણ નિરાસ
કરો રહેલા સુજનોએ રમણીય બને છે-શોભે છે.

અરે હઠડા ! જો વેરી ધણા છે તો શું આબમાં ચડી જાયે ?
અમારે બે હાથ છે. કદીકે (માર્યે તો) મારીને મરિયે.

પાયે આંતરકું વળગ્યું છે, શિર ખાંધ ઉપર લચી પડ્યું છે, તોયે
કટાર ઉપર જ રડો હાથ છે-(એવા) કંથનાં [હું] ઓવારણાં લેઉં છું.

